

7

D. AEGIDII COLUMNII ROMANI
ARCHIEPISCOPI BITVRICENSIS, ET PRIMATIS
AQVITANIAE, ORDINIS FRATRVM EREMITARVM
SANCTI AVGVSTINI, VIRI
SAPIENTISSIMI,

TRACTATVS

CONTRA EXEMPTOS, Antistitibus, & Religiosis omnibus maxime necessarius.

EIVSDEM, De Diuina Influētia in Beatos.

EIVSDEM, De Laudibus Diuinæ Sapientię.

EIVSDEM, De Defectu & deuiatione malorum culpæ & peccatorum à Verbo.

NUNC IN LUCEM EDITI.

*Quibus adiunximus, Eiusdem, De Prædeterminatione, Præscientia, Paradiso, &
Inferno: item De Peccato Originali Tractatus vtilissimos
ac salutare, Denud accuratius recognitos.*

CVM INDICE RERVM AC VERBORVM COPIOSISSIMO.



ROMAE

Antonij Bladi Impress. Apost. Characteribus.

ANNVS ERAT CHRISTI NATALIS

M D L V.

INDEX RERVM AC VOCABVLO- RVM OMNIVM.

Primus numerus Paginam, secundus Columnam indicat.



A
Psaluimur à debiti habendi origina-
lem insitum in baptismo. 5. 1. 4.
et. 5. 2. 1. c.
Adam non fuit conditus in paradiso
sed postius, et car. 39. 2. d
Adam habuit bonum gratia gratis
dote. 38. 2. c

Adam per originale insitum habuit q. posset flere, non
proficere. 5. 2. 1. c
Adam et Eva si non peccassent, formaliter et materialiter
incorruptibiles permansissent. 37. 4. c.
Adam ut persona infecta naturam nobis naturam infesta
infectis personam. 22. 3. b
Adam ante et post peccatum fuit agricola. 38. 1. d
Adocatus Christi. 46. 2. b
Aegidius compulsi Quasiones de Resurr. mort. ante Tris-
tatum de peccata originali. 5. 1. 1. a
Aegidius scripsit super secundum Sententiarum, antequam
edderet librum contra Exemplum. 7. 2. b
Aegidius edidit libellum Contra exemplum, ante Tabellum de
diuina Influentia in Rebus. 23. 4. a
Agentia alia à Deo non dantur nec conseruantur in esse su-
ne operatione Dei. 33. 2. b. c
Agent et patiens semper communicant in materia, si realiter
est alia. 43. 1. d
Alimentum non transiit in veritatem humanæ nature iuxta
opin. Magistri sent. 50. 4. d
Amor diuinus que et quot bona in nobis facit. 31. 1. b
Amor quicunq. vniuersa virtus est. 45. 4. b
Angelorum species tri sunt, que Angeli. 12. 2. c
Angelorum hierarchie quò distinguantur. 13. 4. b
in Angelis triplex distinctio, hierarchiarum, ordinum, et
personarum. 12. 2. a
Angelorum inferiorum virum quilibet recipit aliquam infla-
tionem specialem à Deo, propter influentiam, quam recipit
mediantibus superioribus angelis 23. 1. d
Angeli magis cognoscunt à Deo, si cognoscunt sese. 31. 2. d
Angeli dicuntur propriis igitur virtutes, et car. 31. 2. d
Angelus nullus de superiori hierarchie mittitur ad hac ex-
tra viam. 23. 1. d
Angelorum duplex missio, ad exteriora, et interiora. 22.
4. d. et 23. 1. b
Angeli quomodo mouentur per loca. 43. 3. a
Angeli fuerunt beati, quoniam Christi humanitatem non vi-
derint. 22. 4. a
Angeli ante Christi incarnationem se adorari ab hominibus
permittentibus, post veram incarnationem nunquam est per-
missum, et car. 52. 3. b
Angeli vel anime salui debent illuiri. 21. 2. d
Angelorum hierarchie ordinate sunt in salutem electorum.
7. 2. c
Angeli dicuntur nostri proximi et car. 30. 3. a
Angeli inter se quando habent pugnam, et unus resistit al-

teri propter bonum electorum. 14. 3. x
Angeli nemunquam ipsius hominis quem colledit imago
nem representant. 9. 1. d
Angelorum prelationes demonum et hominum, que nunc
sunt ordinatæ ad regimen electorum, atq. in fine mundi
cessabunt. 13. 2. d. et 14. 3. b. et inde, et 22. 4. d
Angelorum Ordines post finem mundi remanebunt, sed non
ad usum, quem nunc habent. 13. 2. d. et inde, et 15. 1. c
Angelorum hierarchie quò post iudicium remanebunt. 15. 1. c
Anima nascitur, secundum sapientes philosophos, in beris-
tante eternitatis. 6. 2. c
Anima vivam debeat infundi corpori maculato. 5. 2. 2. c
Anima quò infunditur à carne infesta. 50. 2. d. et 51. 2. c. d
Animarum decemium quadruplex locus, et car. 44. 2.
d. et inde.
Anima sancta non fertur ad loca corporalia, nec ad similitu-
dinem corporum, sed ad aliquam excellentiam. 44. 1. b
Anima decedentes in gratia si non habent aliquid ad pur-
gandum, statim elevant ad celum. 44. 3. c
Anima separata et demones possunt vere pati ab igne in a-
ferni. 42. 2. c. et inde.
Anima damnata aut Dæmon non est necesse ut semper su-
cinella igni. 47. 4. a
in Animabus damnatis et demonibus, intellectus fingitur
vice sensus, et car. 42. 4. d
Anima in inferna dupliciter dolet. 43. 4. b
Anima plus dolet et cruciatur ab igne sine compen-
satione, quàm dolet nunc carā ab igne afflicta. 42. 3. d. et
43. 2. a
Animarum rerum distinctio. 5. 2. d
Arca Noe multis modis ecclesiam representat. 7. 3. d. et in-
de, et 8. 2. a
Arca Noe descriptio. 8. 2. d
Archidiaconi officium in ecclesia Dei. 19. 4. a
Aristoteles error, in Eudico. 48. 1. a
Articuli fidei quatuordecim. 26. 2. c
Augustini asserimus (Vise eff tota merces) exponitur.
22. 1. d
Augustini sententia de Inferno. 39. 4. d. et quomodo sit intelli-
genda. 43. 2. d

B

Baptismus à solutio nos ab originali insitum, ut non teneatur
eam amplius habere ad salutem consequendam. 5. 1. 4. c
et. 5. 2. 1. c
Baptismus tollit concupiscentiam, non vi fit, sed vi non im-
petat in culpam. 5. 2. 1. c. et col. 2. b
Baptismo dimittitur vicia originalis peccati, et quomodo.
5. 1. 3. b. et inde.
Baptizatus, tam si spiritaliter regeneratus, cur et ipsum
solum spiritaliter renatum non generat? 5. 1. 2. a
Beatitude nostram esse Deum quoniam q. vijs ostendatur. 21.
2. b. et 26. 3. c

Beatus est primus quod reddatur nobis per opera virtuos
sa facta in charitate quantum ad adules, vel in gratia quan
tum ad parvulos. 19. 3.b
Beatus noster dupliciter potest capi. 39. 2.d
Beatus noster principaliter potest in amore & delecta
tione, quae est affectus voluntatis, & in cognitione, & visio
ne, quae est affectus intellectus. 22. 1.d. et inde.
Beatus principaliter debet esse in intellectu & voluntate
re, et non illi relictus in mem. animi, et corpus. 39. 3.d
Beatus consistit in videre clare & aperte Deum vultu
essentially, & vultu personaliter. 22. 1.b
Beatus consistit in visione vultus essentiae, vultus perso
narum, & humanitatis christi. 22. 1.a. et inde. &
col. 3.d
Beatus nati coniungit cum christi meritum. 22. 3.d
Beati in patria merentes sunt malorum suorum. 39. 2.c. d.
Beati & saluati cur dicuntur praedestinati, mali vero non,
sed praefecti vultu. 34. 4.b
Beati in die iudicii gaudebunt, quando videbunt malos puni
ti. 4. 1.4.d
Bonum exteriorum & internum propter finem & beatitudinem
debemus diligere. 30. 4.d
Bonum ex originali infusum. 49. 1.c
Bona enumerantur quae faciunt penitentiam. 27. 2.c

C

Cancellarius officium in ecclesia dei. 19. 4.a
Cardinales & episcopi gerant vices apostolorum, sed non
eodem modo. 7. 4.c
Carni infusa peccata originali quoniam infusa animi. 50. 2.d
Carnes a multis medijs possunt impediri in suis effectibus.
35. 3.a. et inde
Charitas quid sit, & in quibus sacramentis imprimatur.
9. 4.d. et 10. 1.d
Charitatis ordo. 30. 2.b
Charitatis modus est non habere modum. 29. 4.b
ex Charitate quinque diligenda. 30. 2.c
Christus sicut ab aeterno nos praedestinavit, ita nunc ad dex
teram Dei sedens est apud patrem advocatus pro nobis,
ut peccata vitemus, & gratiam consequamur. 46. 2.b
Christi corpus in sacramentis sumitur tripliciter. 42. 1.a
Christi humanitas est obiectum beatitudinis nostrae principalis,
sed annexum. 22. 3. et inde
Christi meriti eius per redemptionem omnium fuerit sufficiens,
non tamen sui efficiens, & cur. 28. 2.d
Christus primo apparuit Mariae post Resurrex. 20. 1.c
Cicero ne uideretur edicens ad rebus, negavit ad Deum praes
cientiam futurorum. 35. 2.b
Cuius inferior pars & superior. 6. 3.d
Cuius edem barumum & quomodo. 3. 4.b
Concupiscentia carnalis dimittitur in baptismum, non ut non
sit, sed ut non impetatur ad peccatum. 5. 2.a
Confessio est de necessitate salutis. 29. 1.c. et inde
Confessio debet fieri sacerdotibus, & cur. 29. 1.a
Contractus in cur de peccatis quomodo esse debet. 28. 3.d
Contraheunt a se repugnat necessitas praesentiae, sed conio
gium contingenter evenire permittitur ad Deum. 35. 2.
a. et 36. 1.b
Conversio panis in corpus Christi quomodo differant ab alijs

conversionibus. 16. 2.c
Corpus Christi sumitur tripliciter. 42. 1.a
Corporis humani in vera forma. 6. 1.a
Corpora ex suo pondere quomodo consequuntur. 31. 1.c
Corpus terrae posse esse in caelo, septem exemplis indicat
ur. 40. 3.b. et inde.
Corporis panis illa magis in inferno cruciabitur, quia maiora
mala fuerant perpetrata. 23. 2.b
Corporealis in virtute alterius agentis possunt agere in spiritu
ali. 42. 3.b. et col. 4.c
Creatura omnes sunt vita per ipsum Deum. 47. 3.d
Creatura quoniam procedit a personis divinis. 4. 4.b. et inde.
Creaturas debemus diligere, & quibus boni volumus. 30. 3.b
Credendum summa. 26. 2.c
Credere quomodo debemus. 26. 1.b
Credere deum, deum, & in deum. 26. 1.c
Credere deum formaliter est, & credere deum, et in deum. 26. 2.b
Credere Gentilium, fidei peccatorum, et iusti. 26. 2.a
Culpae peccatum originale in nobis propter debitum habet
de infinitam originem formaliter inest. 52. 1.b
Culpa aliena, causa est quod aliqui non sint participes redemp
tionis christi. 52. 3.d
Culpae peccatum non remittitur, nisi ad se, in vota saltem,
confessio. 29. 1.c

D

Demones salubuntur iuxta Origenis sententiam. 11. 1.4
Demones & anima separata vere patiuntur ab igne infer
ni. 42. 2.c
Demones puniuntur minus, si sint digni. 4. 1.3.b
Demones non prius de aliquo cognoscunt, & cur. 4. 2.a.b
Demones in inferno dupliciter dolent. 4. 3.4.b
Demones debent pati in inferno quantum ad durationem,
non quantum ad acerbiorum, & cur. 45. 1.a
Demones non esse necesse est semper fuisse omnibus igni, ut
dolent & cruciantur. 4. 1.1.c
Demones secundum illam partem magis cruciantur, secundum
quam magis peccaverunt. 4. 3.2.a
Defectus ex peccato. 27. 3. exp. 8. et 9
Defectus vultus ex consuetudine convenientis cum comest
necesse. 38. 3.4
Dei nomine intelligitur aliquod perfectum omni perfectione.
47. 1.4.b
Deus dicitur esse ubique quomodo. 11. 1.1.b. et 32. 2.b
Deus quia debet amore esse, habet amore posse. 2. 1.b. et inde
Deus quicquid potest mediis omnibus secundum substantiam, bene
potest sine illis. 43. 2.a
Deus quicquid facit vultus in ipso. 47. 3.d
Deus est praesentis omnium futurorum, & rebus necessitatem
non imponit, sed eamque permittit contingenti contingit: ut
ter. 35. 2.a. et inde
Dei praesentia si aliquam necessitatem imponeret rebus,
illa necessitas contingit in non repugnat. 36. 1.b
Dei sapientia est causa rerum producti et conservati. 31.
4.c. et 32. 1.d. 1. et 2.
Deus per suam sapientiam omnibus rebus dat substantiam,
virtutem & operationem. 32. 1.d
Deus incompunctibiliter plenam cognitionem habet de an
gelis, & angelis de seipso. 31. 2.d

Deus

Deus illuminat & docet secundum hierarchiam per primū,
& tertium per secundum, quantum ad ea quæ spectant
ad regimē vniuersi. 2. 2. 3. c.

Deus angelos & totum vniuersum ordinat ad bonum et re-
gimen electorum. 1. 3. 2. c. et 1. 4. 3. b.

Deus sic administrat res, vt eas propriis cursibus agere sinat.
35. 4. b.

Deus cur posuerit hominem in Paradiso. 38. 3. a. et
39. 4. b.

Deus quomodo videat te saluandum & damnandum.
37. 2. d.

Deo in omnibus quædam seruire debemus. 33. 3. a.

Deum timere, & ei obedire qualiter debeamus.
31. 4. b.

Deus qualiter sit diligendus. 29. 3. d. et inde.

Deum diligimus primo, quia ei volumus bonum diuinum.
Secundo, quia velamus huiusmodi bonum vniui nobis, &
proximis. 30. 4. e.

Deum debemus querere tanq. principalem mercedem ani-
stram, alia tanquam adiecta. 21. 2. a.

Deum possimus diligere vt dei nobis bona, tam interiora,
tam exteriora, tanq. administrantis ad beatitudinem.
30. 4. d. et inde.

Dei credere, formalis est quā credere deum & in deum
26. 2. b.

Deum decet infundere animam corporibus maculatis, &
quomodo. 52. 2. c.

Deus solus potuit per inflectionē naturæ & personæ satisfaci-
ere, et cur. 2. 2. 2. e.

Deo gratias agere pro beneficij suscepiū qualiter debeamus
32. 3. b.

Deus cum simpliciter destruit sua opera. 2. 4. a.
et inde.

Deus dicitur vindicare non importūne meliorem, sed cessan-
do ab alio, & non dando gratiam. 35. 1. b.

Deus operatur male penæ, et cur. 46. 1. d.

Deus cum pro peccato damnat homines & angelos creatū-
ras suas, an dicendum sit quid damnet eas pro auitō.
47. 2. e.

Deus damnat solum quod ipse non facit. 47. 2. d.

Deum quomodo decet pro peccato temporali infligere pen-
nam eternam. 44. 3. d.

Deus cum damnis misericorditer agit. 41. 3. b.

Deus non per alium sed per seipsum beneficit nobis & ange-
los. 21. 2. a.

Dilectionis ratio sumitur à fine. 30. 4. a.

Dilectio charitatis, quæ & quæ bene in nobis faciat.
31. 1. b.

Dilectio ipsa, est ex charitate diligenda. 30. 2. d.

Diligenda quæ & quæ sunt. 30. 2. b.

Dilectio ex charitate sunt quinq. 30. 2. c.

In diuinis personis principatus proprie reperiri non possit,
sed ordo. 3. 2. d. et inde.

Dolor quid sit. 2. 2. d. et inde. et 4. 3. 3. d.

Dolor anime existens in laetitia car nanquam cessabit.
43. 1. d.

Demo spiritus sancti quomodo distinguantur inter se. 24. 4.
d. per totum cap.

Demon spiritus sancti sufficientia & ordo. 25. 2. d. per
totum cap.

B

Ecclesia præfens dicitur Paradisus, et cur. 39. 1. d.

Ecclesia dicitur facere, quicquid facit papa in ea.
30. 3. d.

In Ecclesia tres gradus præfidentia. 9. 2. a.

Ecclesia representatur per arcem Dauid. 7. 3. d. et 8. 2. a.

Effectus originalis iustitiæ. 49. 1. c. et 52. 4. b.

Electio papa est sua confirmatio, & est à Christo. 19. 2. b.
et inde.

Elementorum proprietates & natura. 3. 2. d. et inde.

Elementa sunt in mixto non secundum essentiam, sed secun-
dam virtutem. 5. 4. b.

Elementorum ordo facti innuit quomodo in ecclesia fieri de-
beat exemptio. 3. 4. e.

Elementa cessant post diem iudicii ab officio quod nunc
habent, & cur. 1. 3. 3. d.

Episcopi & cardinales gerunt aicem Apostolorum. 7. 4. e.

Episcopatus an sit iura. 10. 2. d. et ij. 1. c. d.

Episcopi sunt aperta sapientia summi Pontificis. 2. 1. e.

Episcopi cur appellantur fratres à Papa. 7. 4. d.

Episcopum manus seu officium. 2. 2. e.

Episcopi seu prelati conditiones. 3. 2. a.

Episcopi assimilantur sanctis, & lignis. 2. 2. a.

Episcopi assimilantur nauis. 1. 4. d.

Errores Cicéronis & Senecarum de dei præficientia confu-
tantur. 35. 4. e.

Errores de peccato originali. 50. 3. d. et 51. 1. b.

Errores eorum reprobandi qui dicunt dei misericordiam se
exendere ad saluandos damnatos. 41. 2. c.

Error circa consensum reseruitur. 29. 1. b.

Essentia diuinam personam predicatur de quolibet
persona singulariter, & de omnibus non pluraliter.
45. 4. e.

Eucharistia sacramenti excellentia. 16. 2. a. et ab alijs rō-
bis differentia. ibidem. b.

Exemplum accommodatissimum de milite qui accepit eas
stram à Rege suis posteris relinquendum, quo sicut inole-
ligitur, quomodo Adam accepit institum originas-
lem à deo suis posteris relinquendum. 49. 3. d. et
50. 1. a.

Exemplum de noui & ponte, sicut accommodatum con-
secrationi saluti, quæ primū fuit per iustitiam ori-
ginalem, nunc autem per baptismum. 51. 4. d. et
52. 1. d.

Exemptio contradicit cursui naturæ secundum naturales
motus. 1. 1. b.

Exemptio est contra naturam, quia per quoddam simile à
rebus naturalibus, nunc substantias & virtutes.
1. 3. b.

Exemptio facit idolam de Pestere. 2. 2. a.

Exemptio repugnat, ordini elementorum, cui se debet eccle-
sistica hierarchia conformare. 3. 2. d.

Exemptio contradicit ordini vniuersi & suarum partium.
4. 3. e.

Exemptio contradicit corporibus inferioribus vt in eis repe-
riuntur diuersi gradus. 5. 2. d.

Exemptionem esse contra naturam specialiter concluditur
per ea quæ in homine contemplantur. 5. 4. e.

INDEX.

Exemptionem esse contra naturam ostenditur per ea quæ vi
demus in anima humano. 6. 3. c.
Exemptio contradiçione forme & dispositioni ære Noe, quæ
figurat ecclesiam. 7. 3. d.
Exemptio est tollenda per ea quæ habentur Ait. 10. 1. 2. et
13. 3. p. 1. c.
Exemptionem non esse faciendam ostenditur ex triplici gra-
do sacerdotii. 9. 4. c.
Exemptionem esse tollendam ostenditur ex definitione ordi-
nis ab Augustino data. 10. 4. b.
Exemptionem non esse faciendam probatur ex ordine divi-
norum personarum. 3. 2. a.
Exemptio magis cavenda est in personis ecclesiasticis, quæ ex
cessibus. 1. 5. 3. a.
Exemptio non est facienda, exemplo Templariorum. 16. 1.
a. et inde.
Exemptio non est facienda, exemplo Canoniceorum seculari-
orum. 17. 2. b.
Exemptio non est facienda, exemplo Religiosorum divinum.
18. 2. b.
Exemptio quoad sui nominis significatam, ostendit neminem à
iurisdictione proprii Prælati subiacere. 19. 1. a.
Exempti sunt quedam corporis pars ecclesie. 20. 2. a.
Exemptio duplex, naturalis et contra naturam. 3. 1. b. et inde.
Exemptionem non esse faciendam declaratur ex ipsius hierar-
chiæ & ordinis angelici. 1. 2. 2. a. et 13. 1. q. 1. 5.
Exemptio facit subditi supra Prælatus. 3. 3. c. et 23. 3. 4. a.
Exemptia facit de iure prælatorum non int. 23. 4. a.
Exemptio est & gratia debet summi Pontificis Ordinis
pauperum omnino studio delectis concedere, et cur. 1. 2. c.
et 4. 1. c.
Exemptio maiorem habet decorem eam paupertate quam
eam divitiis. 4. 1. c.

F

Fatum quid sit. 3. 5. 2. b. et inde
Felicitas nostra exat in visione eternitatis divine sapientie,
& in dilectione illius excellentis bonitatis. 16. 3. c. et
21. 2. b.
Fidei articuli quatuordecim. 26. 2. c.
Fidei quæstiones decidere est papæ proprium munus. 19. 4. a.
Fides & spes post peccatum remanent in formæ. 27. 3. d.
Filius qui est secunda persona in divinis, proprius est, ut ei
appropriatur virtus & sapientia, & cur. 4. 6. 1. b.
Flagellatur aliqui in vita ista, non ut poenitent, sed ut hic
incipiat esse eorum damnatio. 4. 4. 2. c.
Fœdus quomodo fieri sicut numeri, cum videatur esse similis
tudo contraria. 12. 3. a.
Francorum Rex Philippus, iij. figuratus fuit per Angelum,
de quo dicitur Apoc. 9. Data est ei clavis potius abyssus
etc. et cur. 16. 3. b.
Frustræ minus persone divine non sufficit ad beatitudinem.
22. 2. d.

G

Gratus presentie in ecclesia. 9. 2. a. et inde
Gratus septem per quos ascenditur ad divinam sapientiam.
24. 4. a. et inde

Gratia quatuor modis considerari potest, ratione quarum;
quatuor Prædeterminationis possunt fieri descriptiones.
3. 5. 1. c. d.
Gratia maior est in anima nostra, quæ fuit in Adam. 18. 2. c.
Gratie baptismalis effectus. 5. 2. 1. d.
Gratia baptismalis ponit est ad salutem consequendam, quæ
iustitia originalis. 5. 1. 4. d. et inde. et 5. 2. 1. d.
Gratias agere Deo pro susceptis beneficiis qualiter debeamus
3. 2. 3. b.
Gregorius composuit Prædicationem in Missa de Trinitate.
4. 5. 4. a.

H

Habitus duo genera in nobis sunt ponenda, et cur. 2. 4. 2. a. b.
Hierarchie, ordines, & angeli quomodo possunt indicari res
manebant. 1. 5. 1. c.
Humanorum corporum cum adhuc essent embrya, habent triplicem mo-
dam vincendi. 5. 4. d.
Humanus corporis in vitro formatio. 6. 1. a. et inde
Humanarum corporum quatuor sunt formationes dissimiles
6. 2. b. et inde
Homo dicitur totus mundus, et cur. 5. 1. c.
Homo fuit positus in Paradiso, non creatus, & cur. 37. 4. a.
et 38. 4. d.
Hominis triplex statum. 5. 1. 4. a.
Homo nullus fuit beatus ante Christi incarnationem, postquam
nem & mortem. 2. 2. 3. d.
Hominis triplex statum. 5. 1. 4. a.
Homo nullus fuit beatus ante Christi incarnationem, postquam
nem & mortem. 2. 2. 3. d.
Homo ut a natura qualem à deo proditus non est causam male
operationis, sed ut esse causam deficientem et esse nihil. 4. 7. 2. b.
Homo certitudinis aliter se esse in claritatem, scire non potest.
3. 1. 3. b.
Homo duo genera custodiam habere debet, et cur. 7. 2. c.
Horizon quid sit. 6. 3. c. et inde
Humanitas Christi obiectum est beatitudinis. 2. 2. 3. a.

I

Ignis inferni habet lumen, & cur. 4. 4. 2. a.
Ignorantia excusat peccatum, & quomodo. 1. 2. b.
Imago dei restituitur à nobis per peccatum, & quomodo. 29. 2. b.
Intellectus anime quomodo contrahatur. 5. 1. 2. c. d.
Inferni nomine quid importetur Augustini sententia. 39. 4. d.
Inferni nomen non quæ in scriptura sacra in bonum imma-
net. 4. 4. 2. a.
Inferni & Paradisi nomine quid intelligi debeat. 4. 4. 1. d.
Inferni vere corporalis est locus. 4. 0. 2. c.
Inferni est locus decessionum cum ætiali culpa. 4. 4. 3. c.
In Inferno datur gradus, sicut in paradiso. 4. 1. 2. d.
In Inferno nulla est redemptio. 4. 1. 2. c.
In principio erat verbum etc. exponit Aug. 4. 5. 3. b. et inde
Intellectus per imperium volentis sui practicus. 3. 5. 4. a. b.
Intellectus speculativus non est causa rerum, nisi sine qua nō
3. 5. 4. a. et 3. 2. 1. b.
Intellectus damnatorum non potest de aliquo cogitare, et cur
4. 3. 2. a.

Intellectus

Intellectus suavitatis sicut sensus in dormienti. 4. 1. 4. d
Ius positum debet esse conforme naturali iuri. 1. 3. 2
et. 4. 3. b
Iustitia originalis quid sit. 5. 1. 1. et col. 3. d
Iustitiam originalem quomodo habuissimus, si Adam nō pec-
casset. 5. 1. 1. et. et inde

L

Laudes septem diuine sapientie. 1. 4. 2. d
Laudes sacre scripturę. 1. 4. 3. c. d
Liberum arb. virtus fidei non subest. 3. 5. 3. b
Lignum vite. 3. 7. 4. b. et 3. 8. 4. a
Lignum scientie boni et mali. 3. 7. 4. c
Limbi purgatorij et Purgatorij necessitas. 4. 4. 1. c
Limbi purgatorij in originali decedunt. 4. 4. 3. c
Limbi sanctorum patrum, modis amplius non datur, vel ad
eum nullas accedit, et. 4. 4. 3. b

M

Magistri seu error de peccato originali. 5. 0. 4. e. b
Mala culpa et peccata non sunt iustitiae, sed deflectiones.
4. 6. 4. d
Mala culpa an dicenda sint nihil, vt concludamus qd des-
cendant creaturas suas pro nobis. 4. 7. 1. c. et inde
Mala culpa non sunt a Verbo nisi per verbum. 4. 5. 3. b
et inde.
Mala ex peccato. 2. 7. 3. c. q. 8. et. 9
Mala ex peccato. 1. 4. 4. 9. 1. d
Mala peccata deo operatur, et. 4. 6. 3. d
Malum respicit res temporales. 4. 6. 3. c
Maria primū post resurrectionem apparuit Xpi. 2. 0. 1. c
Matrimonium quomodo est magnum sacramentum. 1. 8. 2. d
Matrimonium in primitiua ecclesia inter infideles erat legiti-
mum, non raram; sed inter fideles non solum legitimum,
sed omnia raram. 1. 8. 1. a
Media multa pnt impedire causas in suis effectibus. 3. 5. 3. a
in Mixto quomodo sunt elementa. 5. 4. b
Modus charitatis, nō habere modum. 2. 9. 4. b
Mort Christi fuit sufficiens pro redemptione omnium, sed non
efficient. 2. 8. 2. d
Motus primus est auctus in Euthy. et. 3. 3. 1. b. c
Motus primi mobilis cessante, cessaret omnis alius motus.
3. 3. 1. b

N

Necessarii varie distinctiones. 3. 6. 1. b
Necessarii prae scientie non tollit contingentiam, nec illi oppo-
nitur. 3. 5. 2. a. et. 3. 6. 1. b
Necessarii purgatorij, et limbi purgatorij. 4. 4. 2. b.

O

Obedire deo quomodo debeamus. 2. 1. 4. b
Obsequium beatitudinis, Christi humores. 2. 2. 1. a
Omnia debemus propter ipsum deum diligere, et. 2. 0. 3. c
Omnia nostra, hoc est, animam, corpus, et res exteriores,
qualiter debemus ordinare in dei obsequium. 3. 3. 1. et inde

Operibus factis in gratis vel in charitate reditur beatitudo.
3. 9. 3. d
Opera misericordiae facta in peccato mortali, alienant pec-
cantes in inferno, et possunt dispendere hominem ad gra-
tiam habendam. 4. 1. 2. d. et. 4. 2. 1. a
Opiniones falsae de peccato originali. 5. 0. 1. d
Opiniones tres concinuantur de Paralys. 3. 7. 3. b. et inde
Ordo quid sit. 1. 0. 4. b. et. 1. 1. b
Ordo proprie in personis diuinis reperitur. 1. 1. a. et inde
Ordo quidem in personis diuinis reperitur respectu prae-
dicationis creatorum. 1. 1. b. et inde
Ordinum usus et officium. 1. 0. 1. a. et inde
Ordinare omnia debemus in obsequium dei. 3. 3. c
Ordo charitatis. 3. 0. 2. b
Origenis opinio de animarum reditu. 4. 1. 1. a
Origenes ab ecclesia reprobatus, et. 4. 1. 1. a
Originalis iustitia. 5. 1. 1. c. et col. 3. d. et pag. 4. 9. 1. c. et
col. 4. a
Originalis iustitiae carentia non est culpa sed quaedam habi-
tudo ad culpam. 5. 1. 1. b
Originale peccatum quid sit, et quibus nominibus nomine-
tur. 4. 6. 4. b. et inde
Originale peccatum habet rationem culpae, et quā. 5. 0. 1. a
Originale peccatum ut dicit carentiam originalis iustitiae nō
est formaliter culpa, sed si dicitur debeat habenda eam.
5. 2. 1. b
In Originali peccato tria sunt consideranda. 1. 1. 1. b
Originale peccatum quomodo personalis imputatur ad peccatum
4. 9. 2. d
Originale peccatum dimittitur in baptismo, et quomodo.
5. 1. 3. b. et inde
Originale peccatum remittitur in baptismo inquantum bap-
tismi rationem culpae. 5. 2. 1. c

P

Papa conuersio in corpus Christi quomodo differat ab alijs
conuersionibus. 1. 6. 2. c
Papa cur dicitur summus Pontifex. 9. 2. b. et. 1. 0. 3. c
Papa ex sola electione habet omnem apicem ecclesiae quomodo
cum ad ea quae sunt iurisditionis, non ordinis. 1. 9. 3. a
Papa figuratur per illum aquilem de qua legitur Ezech. 1. 7
Aquila grandis magnarum alarum, etc. 8. 3. d
Papa electio est sua confirmatio, et. 1. 9. 2. b. et inde
Papa electionem Christus confirmat, et perficit. 1. 9. 3. a
Papa quomodo potest omnia facere. 1. 8. 4. a
Papa cur episcopos fratres appellat. 7. 4. d
Papa si facit aliquid in ecclesia, dicitur id facere ecclesia, et
et. 3. 0. 3. a
Papa proprium munus est quaestiones de fide et de erroribus
re. 1. 9. 4. a
Papa eximendo aliquos a iurisdictione sui prelati sine au-
dientia voluit fidei et ecclesiae destrui sua opera. 2. 4. a
Papa nō expellit facere excommunicationem nisi qui non sunt de
H. 1. 1. d
Paralysi nomine et inferni quid intelligatur. 4. 1. 1. d
Paralysus potest sumi corporaliter, et spiritaliter. 3. 7. 3. b
et inde.
Paralysus locus est eorum qui decedunt cum gratia et sine
peccato. 4. 4. 3. a

INDEX LOCORVM SACRAE

Scripturae à D. Aegidio passim his Tractatibus expostorum, secundum ordinem librorum veteris ac novi testamenti.

- Gen. 1. d. Vidit Deus cuncta quae fecerat, et erat valde bona. 47. 2. a
- Gen. 1. f. d. Noli amare Abraham, ego praestor tui, et merces tua magno nimis. 2. 1. 2. a
- Exo. 7. a. Ecce confitui te Deum Pharaonis. 46. 1. b
- Iob. 1. 2. b. Eni si occideris me in ipso sperabo. 26. 4. c
- Iob. 1. 2. d. Quis enarrabit colorum remem, et concen- tum oculi quis dormire faciet? 2. 1. d
- Psal. 72. c. Imagines ipsorum ad nihil rediges. 28. 1. d
- Psal. 72. c. Honore Dion de tua sublimitate. 1. 2. d
- Cant. cant. 1. c. Dilectus meus mihi, inter ubera mea commo- ratitur. 39. 2. d
- Sap. 6. b. Diligite sapientiam, quoniam inextinguibilis est nomen illius. 2. 1. a
- Sap. 7. c. Omnium est, n. artifex, amicum habens vir- tutum. 3. 1. 4. d
- Sap. 13. a. Per quae quis peccat, per haec et punietur. 41. 2. b
- Sap. 14. a. Tui autem, pater, praesentia ab initio cum- flecte gubernat: quoniam dedisti et in via rivum, etc. 1. 1. d
- Sap. 14. a. Biddisti est lignum per quod sit iustitia. 2. 3. a
- Isai. 5. c. Captivus de illis est populus meus, quia non habuit scientiam. 1. 2. d
- Isa. 6. a. Duo Seraphim clamabant alter ad alterum. 1. 1. b. et 2. 2. 4. b. et 3. 2. b
- Isa. 6. c. Omnia enim opera nostra operatus es nos- bis. 2. 1. c
- Ierem. 17. a. Maledictus homo qui confidit in homine. 26. 3. d
- Ierem. 24. b. Ficus bonas, bonas valde: et malas, ma- las valde. 1. 2. 1. d
- Ezech. 17. a. Aquila grandis magnarum alarum, magno- miterris dextra, plena plumis, etc. 8. 1. d
- Ezech. 18. c. Omnes iustitiae eius quae fecerat non reco- rderetur. 4. 2. 2. b
- Amos. 1. b. Si eris malum in civitate, quod dominus non fecerit. 4. 8. 2. d
- Istobacnc. 2. b. Sol et Luna steterunt in habitaculo suo. 12. 1. c
- Zachar. 1. d. O pastor et idoli derelinquens gregem. 2. 1. a
- Matth. 5. b. Sic luceat lux vestrae cor à vobis, etc. 4. 8. 1. a
- Matth. 16. c. Ego dico tibi quod tu es Petrus et super hanc petram, etc. 19. 4. d
- Matth. 22. 1. Diliges dominum deum tuum ex toto corde etc. 29. 4. c. et 30. 2. d
- Matth. 16. b. In dicite discipuli eius, et Petrus. 20. 1. a
- Luc. 17. c. Cum feceritis omnia quae praecepto sunt vo- bis, dicite, Servi inuultus, etc. 30. 1. 1. a
- Luc. 2. 2. d. Ego enim rogaui pro te ut non deficiat fides tua:

- et tu aliquando cunctas confirma pro- pter totos. 19. 1. d
- Luc. 3. f. Hodie mecum eris in paradiso. 17. 4. a
- Ioan. 1. d. In principio erat verbum, etc. 4. 1. 2. b. et inde
- Ioan. 1. d. Omnia per ipsum facta sunt. 1. 2. c
- Ioan. 1. b. Verbum caro factum est. 6. 2. c
- Ioan. 1. f. Opera quae ego facio testimonium perhibe- bent de me. 4. 8. 1. b
- Ioan. 10. a. Ego sum osium, per me si quis invoverit sal- nabitur. 2. 2. 1. d
- Ioan. 10. b. Ingredietur et egredietur, et pasca inno- ciet. 29. 4. 2
- Ioan. 14. a. In domo patris mei mansiones multae sunt. 12. 1. d
- Ioan. 14. a. Offende nobis patrem, et sufficit nobis. 2. 2. 1. d
- Ioan. 1. f. a. Sine me nihil potestis facere. 22. 1. c
- Ioan. 4. 2. d. Haec est vita aeterna, ut cognoscant se so- lum verum Deum, et quem misisti Leo- nem Christum. 2. 2. 2. c
- Ioan. 20. c. Accipite spiritum sanctum, et quorum res- miseritis peccata, etc. 19. 4. d
- Rom. 5. c. Sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intravit, et per peccatum mortuus, etc. 5. 0. 2. b
- Rom. 7. d. Video aliam legem in membris meis repug- nantem legi mentis meae. 4. 9. 2. a
- Rom. 9. d. Deus quomodo vult iudicat. 1. 1. b
- Rom. 13. d. Conclusus deus omnia in se servavit. 4. 1. d
- Rom. 14. d. Omne quod non est est fide peccatum est. 8. 3. c
1. Cor. 4. b. Quid enim habes quod non accepisti? 10. 1. b
1. Cor. 6. d. Qui adhaeret Deo, unus spiritus est cum illo. 3. 1. 2. c
1. Cor. 14. c. Ore spiritus, probis et mentis psallam etc. 33. 4. a
1. Cor. 14. g. Omnia autem honeste et cum ordine sunt in vobis. 19. 1. b
1. Cor. 15. b. Gratia Dei sum id quod sum. 4. 0. 1. c
1. Cor. 15. c. Sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur. 5. 1. 1. b
2. Cor. 1. 2. b. Quoniam rapini est in paradiso. 19. 1. d
- Ephef. 5. g. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et ecclesie. 13. 2. d
1. Thess. 5. c. In omnibus gratias agite. 3. 2. 2. d
1. Timoth. 1. c. Misericordiam confiteor sum, quia igno- rans feci. 1. 2. b
- Heb. 1. d. Omnes sunt administratores spiritus in mi- nisterio missi. 1. 4. 1. b. et 2. 2. 1. b
- Heb. 4. c. Vinus est. n. sermo Dei et efficax, etc. 27. 1. c
1. Ioan. 2. c. Quoniam omne quod est in mundo contra pi- scentia carnis est, etc. 16. 2. d
- Apoc. 10. c. Quia tempus non erit amplius. 4. 1. 4. b
- Apoc. 14. b. Timeo dominum, et date illi honorem. 22. 4. d

ERRATA, QVAE COLLIGENDO
indice deprehendimus,
sic restituenda.

Pag. Col. Ver.		Pag. Col. Ver.			
3. a 25.	Pontificum	Pontificem	33. t. 28.	alius	alius
3. a 30	conneſſantur	conneſſuntur	34. 4 22.	admala.	ad bona.
15. 4 9.	communicare	communicare	38. 4 16.	dicit	dicens
17. 3 22	imperfectum	imperfectum	ibidem. 17	dicens	dicit
18. 3 33	cemeterium	cemeterium	39. 1 16	Nō	Homo
20. 3 16	reprobi	reprobi	40. 1 30	corvis	corporis
23. 1 25	Heb. s.	Heb. 1.	44. 1. 36	noles	noles
23. a vlt.	mū	humidū	44. a 34	nita	nitam
28. a 14	omiffa	amiffa	48. a 17.	ignorantia, erat	ignorantia erat,
26. a 23	credere Deum	Credere Deo, q. d. dū ē in deum.			

D. AEGIDIUS ROMANIA

Archiepiscopi Bituricensis Ecclesie, et Primatus Aquitanie, Ordinis fratrum Eremitarum sancti Augustini, doctoris clarissimi, liber Contra exemptos, nunquam antea impressus.

Cap. I. Quid exemptio secundum humanos actus contradicit cursui naturae secundum naturales motus.



Vgastinus. 7. de Civit. Dei. c. 30. ait, Deus sic administravit omnia quae creavit, ut etiam ipsa proprios exercere, & agere motus solent. Summus ergo Pontifex Dei vicarius vltis, quia Gloria magna est sequi Dominum, tanquam Dei verus imitator, sic debet administrare ecclesiam, ut personae ecclesiasticas proprios motus facere sinat, quia proprium est Praetorum praesidere, Subditorum subesse. Exemptio hoc impediens, naturae cursui contradicit. Cum ergo secundum Dionysium & Damascum in omnibus reperitur substantia, virtus, & operatio, dicere possumus quod omnia haec confunduntur Exemptio, ut verè contra naturam dici debeat: quia si esset Exemptio in naturalibus, confunderentur in eis operatio, virtus, & substantia. Sic per exemptionem in moralibus confunduntur operatio, virtus, & substantia in Ecclesiis, ut ex his triplex ratio sumi valeat contra exemptionem. Prima ergo huius ratio sumi potest, ne confundatur operatio, & ne res sint destituta propriis operationibus: supponit enim Philosophus tanquam notum rationi & sensui, quod appropinquante actu passivo, hoc quidem agit, illud verò patitur: dicitur autem appropinquare actui passivo, ut ignis calefaciens rei calefactibili, quando sic appropinquat vnum alteri, & est in tali distantia, quod hoc quidam appetitum est calefacere, & illud calefieri. Quod ut ad propositum adaptemus, dicere possumus, tota dioecesis illa est distantia, in qua Praetatus est appetitus natus praecipere, & subditus obedire. Dicitur ergo personae aliquas esse in Dioecesi, quae non teneantur obedire Praetato, est dicere calefactibile esse in illa distantia, in qua est appetitus natus calefieri ab igne, & tamen non calefit ab igne. Sicut ergo hoc ponere in naturalibus est contra naturae cursum, & est destituere res naturales a propriis operationibus: sic hoc ponere in personis ecclesiasticis videtur esse contra naturam, & est destituere personae ecclesiasticas suis pro-

priis operationibus. Aduertendum quod Deus multa facit per miraculum, quae contradicunt solito naturae cursui: sic & summus Pontifex, quando aliquos eximit ab auctoritate Praetati, facit miraculum in ecclesia: nec dicimus quin possit hoc facere, sed dicimus, quod debet raro facere, ut imitetur Deum, cuius minister est, qui raro facit miracula, sed (ut diximus per Augustinum) sic administrat res, ut eas propriis cursibus agere sinat: & si hoc facit, facit quantum ad singulares personas, non autem quantum ad aliquem totum statum, vel quantum ad aliquem totum populum: sicut fecit in Aegypto, quod ubi erant filii Israel, ibi erat lux: ubi autem Aegyptii ibi erant palpabiles tenebrae: hoc fecit pro maxima & euidenti utilitate fidei.

Propter quod si vniuersitati studium in aliquo studio conceduntur Privilegia ut commodius studeant, hoc fit ut vitetur ignorantia: nam ex ignorantia multa mala sequuntur, iuxta illud Ambrosii, Grauius peccas, si ignoras: quod exponendum est, grauius, id est, periculosissimum. Et licet ignorantia excuset peccatum, iuxta illud Apostoli, Misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci: propter quod peccatum per ignorantiam quauis est hoc aliqua excusationem habet, tamen sic peccans est in magno periculo constitutus: melius enim esset aliquid infirmari grauiori morbo, & tamen cognoscere causam morbi, ut possit succurrere morbo per Medicum, quam si infirmaretur leuiori morbo, & ignoraret causam morbi, quia non sollicitaretur ad succurrendum morbo. Ut ergo homines eruantur a tanto periculo, & capiat Diabolus, bonum est per privilegia, & per aliquam gratiam inducere homines ad studendum. Sic etiam in Religionibus aliquibus, ut puta Ordinibus pauperum, omnino studio dediti, exemptiones & gratiae aliquae conceduntur: quia ex studio vitatur ignorantia tam in studentibus, quam in simplicibus, qui per doctrinam studentium eruditi possunt. Et cum ignorantia sit periculosissimum peccatum, laudandum est summum Pontifex hoc facere propter euidentem utilitatem: quae exinde sequitur, tam ad ignorantiam euitandam, quam ad fidem catholicam defendendam: nam (ut ait Hieronymus in primo Prologo Biblicae) Sancta quippe rusticitas solum sibi prodest: & quantum ad fidem ex vitae merito ecclesiam Christi, tantum nocet si destruentibus non resistat. Valet ergo scientia ad fidem defendendam, & ad peccatum vitandum, iuxta illud Iesai. 8. Capiti ductus est populus meus, quia non habuit scientiam. Redeamus ergo ad propositum, et dicamus, quod Deus facit miracula in naturalibus, sed raro facit enim quoddam natura ignis non comburat, quod fecit, quando tres Pueros liberauit de camino ignis: & potest facere quod Leones naturaliter exuriunt, cibum non capiunt, quod fecit, quando liberauit Danielem de lacu leonum. Ita et summus Pontifex potest facere et facit miraculum

7. de Civit. Dei. c. 30.

1. Timoth. 1. 2

Hierony. Praef. l. 1. c. 4.

Iesai. 8

Mat. 23. 14

in moralibus nō quæ sunt de iure naturali, sed quæ sunt de iure positio: sed talia miracula debet facere raro, & pro evidenti utilitate Reipublicæ. Cum ergo Exemplum sit huiusmodi miraculum, raro debet aliquis eximere, & quidō facit, p̄ evidenti utilitate reipublice debet hoc facere, vtp̄ta p̄pter studiū, per quod fides defenditur, capivitas & servitus a Diabolo evirā. Sed q̄ Religionem totam aliquam faciat exemplum, quæ in nullo vel modico est studio dedita vel q̄ Capitulum aliquod faciat exemplum, quod nō studio, sed potius otio est deditum, et Prælatum nō metuens, in peccata prorumpat, non solum hoc non facere, sed etiā facta, vel quocunq̄ modo inducta expedire tollere, & potissimē si publice utilitati repugnent.

Cap. 11. q̄ Exemplum est cōtra naturam, quia per quoddam simile à rebus naturalibus, tollit substantias & virtutes.



Ubi autem dicimus q̄ Exemplum sit contra naturam, intelligēda sunt verba q̄ ex exēptione arguere possumus per quoddam simile aliqua cōtra naturā, & probare possumus q̄ ex exēptione sequitur res

naturales deficientes esse propriis operationibus, virtutibus & substantiis. Nam licet summus Pontifex nō possit facere miraculum in naturalibus nec in moralibus, quæ sūt de iure naturali, sed solum in moralibus quæ sunt de iure positio, cum ea quæ sunt de iure positio debeant esse conformia iis quæ videmus in naturalibus, & iis quæ videmus de iure naturali. Si naturale est tamē quod ars imitetur naturā, quia ea quæ sūt ab arte sunt ab intellectu humano & sapientia, & ea quæ sunt de iure positio sunt a ratione humana, naturalia vero sunt ab intellectu diuino & sapientia diuina: ars igitur de ea quæ sunt de iure positio debent imitari intellectum diuinum, a quo sunt naturalia, & a quo dependent quæ sunt de iure naturali. Viso, quomodo artificialia & positio quæ sunt ab intellectu & sapientia debent imitari intellectum & sapientiam diuinam, volumus per hoc descendere ad id qd̄ in capitulo proponitur, videlicet quoddam Exemplum est contra naturam, quia per quoddam simile a rebus naturalibus, tollit substantias & virtutes. Ad hoc autem declarandū assumimus verba illa, quæ habentur Sapientie, 1. 4. ubi auctor illius libri, Deo patri omnium nostrum ait. Tu autem pater, providentia ab initio cuncta gubernat: qm̄ dedisti & in mari viam, & inter illas cunctas semitam firmissimam, ostēdens qm̄ potens es ex omnibus sanare, etiam si sine rate aliquis

adeat mare. Sed ut non essent vacua sapientie operā: p̄pter hoc etiam & exiguo ligno credunt homines animas suas, & transeuntes mare per ratem liberati sunt. Fecit enim Deus, ut habetur in Exodo, q̄ mare se diuisit, & apparuit in mari via, & semita firmissimā, q̄ sicis pedibus transferunt filii Israel per medium maris. Et posset nūc facere, si vellet, quod sine rate et naui transiremus mare, si fecit qm̄ sicis pedibus ambulauit super mare. Sed ut non essent vacua, facta & producta opera sapientie sue, & res naturales non sint oriole, & destruantur suis operationibus, videmus continē q̄ exiguo ligno (id est exigua rati) homines credunt animas suas (id est cōmunes vias suas) & transeuntes mare per ratem liberati sunt. Vult ergo Deus substantias naturales habere virtutes suas, & mediandis virtutibus procedere naturaliter opera: ut a substantia ignis, mediante calore qui est virtus, procedat calefacere, q̄ nō potest ignis p̄pter virtutem caloris quam habet, nō calefacere p̄ se ipso calefactibili. Tollere ergo a rebus naturalibus proprias operationes, est tollere ab eis substantias & virtutes, a quibus propriæ operationes sumunt originem: naturale est enim quod molle cedat graui, & quod plumbum vel ferum vel etiam, lapis in aqua natare nō possit: naturale est etiā homini q̄ male nate, & q̄ non nate naturaliter, sed per artem, quia naturale est homini q̄ vadit rectus, propter quod naturale est rigens in aqua se erigat, et erectus ita modicum occupat de aqua, q̄ illa modica aqua eum sustinere non possit, propter q̄ arte habet, q̄ volens natare, se dilatat et diffundit super aquam, ut hoc modo occupans multum de aqua, melius natare possit, et melius sustineatur ab aqua: mouet etiā aquam cum natat, quia uota melius sustinet pondus q̄ non mota. Sed naturale est ligno q̄ natet super aquam: & si ex ligno fiat nauis, propter cōcauitatem quā habet, in qua recipitur aer, qui naturaliter est super aquam, et non patitur esse sub aqua, non solum ratione materię quia lignum naturaliter natat in aqua, sed etiam ratione formę quia in ligno inducta est forma nauis, lignum sic dispositum fert super aquam, & ligno sic disposito et facta nauis, prius nauis ferri super aquas homines, et quereunt grauiā, quæ naturaliter non natant in aquis.

Sed dicemus eō duplex mare, videlicet mare materiale secundū quem modū magna congregatio aquarum dicitur mare, iuxta illud Congregatione aquarū appellauit maria: est etiā aliud mare, videlicet hoc seculum, in quo multas procellas patimur sicut est duplex mare, ita est duplex nauis, materialis in qua saluant omnia existētia in nauis: et ipse Prælati potest dici nauis, sub cuius regimine saluantur vel saluantur populi omnes existētes sub eo. Sed dices q̄ Prælati non debet assimilari nauis, sed nauis, qui gubernat nauem: ipsi vero nauis debet assimi-

Exod. 14.

Gen. 1. 9.

10m. 10.
156. 33.

militari ecclesia, que gubernatur a Prælatu. Ad quod dici potest, quod mystica theologia non est argumentaria, & quod non est in metaphoris disputare: propter varias. n. similitudines. Christus assimilatus est Pastori, & Oui, & agnor. assimilatus est pastor. in quantum gubernat oues. assimilatus est cui, in quantum pro nobis factus est victima: assimilatus est agno. propter eandem causam, vel propter summam innocentiam. Sic etiam Prælatu potest dici nauis, nauis, & anchora: dicitur. n. nauis, in quantum gubernat nauem, id est ecclesiam: dicitur nauis, in quantum verbo, & exemplo ponit suos subditos ad portum salutis: dicitur anchora, in quantum facit nauem, id est ecclesiam firmam stare. Erit Prælatu ergo nauis animata, sicut dicimus de Seruo, quod est organum animatum: & sicut dicimus de Rege, quod est lex animata. His ergo prælatibus, dicamus quod sicut existentes in nauis materiali, si nauis sit talis qualis debet esse, possunt saluari omnes, nihilominus qui vellet exire nauim, posset se in mari præcipitare: sic, si Prælatu est talis qualis debet esse, potest saluari omnes qui sunt sub eo, nihilominus qui vult ire post procellas huius seculi, liberum arbitrium habet per quod potest hoc facere. Sicut ergo esset contra naturam nauis, si bene regatur & bene gubernetur, quod aliqui sunt in nauis, & non liberentur per nauim: sic est contra naturam regiminis Prælati, quod in Dioecesi Prælati, cui ad rotam dioecesei se extendit eius auctoritas, aliqui sint exempti, & non sint sub regimine prælati. Et sicut de ciuibus de Deo, quod potest sine rate homines saluos facere, tamen ut non sint superuacua opera diuinæ sapientiæ, & non sint res destitutæ propriis operationibus, non facit, quia tunc (naturaliter loquendo) essent destitutæ propriis substantiis & virtutibus: sic potest summus Pontifex facere, quod aliqui sint exempti, & transcant mare huius seculi non sub regimine proprii episcopi vel proprii pontificis: sed, cum pontifices & episcopi sint opera sapientiæ summi Pontificis, quia per eum vel per auctoritatem eius sunt assumpti in partem sollicitudinis, ut non sint superuacua opera sapientiæ sue, id est Prælati non sint destituti propriis operationibus, non solum non debet aliquos carere, sed etiam exemptionem ex consuetudine vel ex aliquo alio modo indutam debet tollere, nisi hoc faciat ex aliqua manifesta euidencia. Nam si omnia sibi licent, tamē sue Ecclesiæ, quam debet cum summa diligentia gubernare, non omnia expediunt: immo multa & specialiter exemptiones regimen ecclesiasticum impediunt. Cum ergo regimen ecclesiasticum debeat se conformare rebus naturalibus, & cum res naturales non possint esse naturaliter destitutæ propriis operationibus, nisi sint destitutæ propriis substantiis & virtutibus: bene dictum est quod in capitulo dicebatur, quod Exemptio est contra naturam, quia per quoddam simile a rebus naturalibus, tollit proprias substan-

tiis & virtutes: nam cum simile sit de regimine naturali ponere exemptionem, & ponere Prælatos in aliqua parte suarum Dioecesium non habere proprias operationes, est simile ac si poneremus verba esse otiosa, & non habere suas significationes, & virtutes.

Cap. III. & Exemptio est contra naturam quia quæ tum est de se facit idolum de Pastore.



Astor autē & prælatu aliquando assimilatur sonitui secundum quem modum riuus assimilatur subditis. Hoc autē modo loquitur Ambrosius de pastore, dicens, Quicquid in hac plebe potest esse virtutis, & græ: de hoc

quasi de quodam lucidissimo fonte olum riuus: lorum hæc puritas emanauit. Aliquando etiam prælatu assimilatur ligno, & quantum ad præsens spectat, est dare triplex lignum, videlicet lignum saluans, ut si de ligno fiat nauis: lignum crucians, ut si de ligno fiat panibulum: lignum idolum, ut si de ligno fiat simulacrum. Huius ad triplici ligno potest assimilari Prælatu, quia ut operatur ad bonos debet esse lignum saluans, quia debet esse quasi nauis portans suos subditos post procellas huius seculi ad salutis portum: nam sicut nauis portat in se eos quos saluat & quos ducit ad portum, ita Prælatu in se & in suis humeris portare debet suos subditos, non per suam culpam naufragium patientur, sed reducantur ad salutis portum, quia redditurus est ante tribunal Christi de omnibus suis subditis rationem. Verum quia unusquisque onus suum portabit, et nullus reddet nisi de propriis factis rationem, non reddet Prælatu de suis subditis rationem, nisi in quantum culpam subditorum facit culpam suam. Habet autē Prælatu quasi duos humeros. Exemplum suæ operis, Verbum suæ doctrinæ debet enim tale exemplum dare, & talia opera facere, quod subditi sint inde edificati, quod boni in bono proficiant, & mali a suis malis conuertantur: habet etiam prælatu alium humerum, verbum suæ doctrinæ, ut sic suos subditos doceat, ut per ignorantiam nullus se valeat rationabiliter excusare: & si propter ignorantiam malefaciat, non imputetur Prælatu ad culpam, sed potius sibi, qui noluit intelligere ut bene ageret. Lignum ergo saluans suæ nauis potest intelligi corporaliter de corporeo ligno, & spiritualiter de Prælatu, de quo ligno adaptato potest intelligi quod dicitur Sapientiæ 14: quod exiguu lignu, id est exiguu nauis sue ratiō, redunt homines animas suas, & sicut per ratem liberati sunt. Secundo per lignum possumus intelligere lignum crucis, ut quando de ligno fit panibulum: quod etiam dupliciter

A ii

intelligi potest, materialiter, ut cum ligno materialiter in paribulo cruciatus malus: vel spiritualiter hoc ligno potest intelligi Prælati, qui debet esse lignum saluans vel gratio sum bonis, & lignum cruciatus suæ paribuli malis, ut habet eodem capitulo Sapientie, Benedictum est lignum, per quod saluati sunt. Quod hec potest intelligi de ligno Crucis in quo passus est Christus (quia per illud lignum facta est iustitia, quia per illud lignum iuste redempti sumus median re passione Christi a potestate Daemonis: nam licet homo teneretur propter culpam quam commiserat, Dæmon tamen iuste eum non detinebat, quia vivebatur nobis tanquam re sua, cum ipse in nobis recto dominio non videret. Christus tamen ab illa servitute verè & iuste nos liberauit, iuxta illud, Si filius vos liberauerit, verè liberi eritis: nam & si potestas semper est iusta quia non est potestas nisi a Deo, vltus tamè potestatis in Dæmone semper est iniustus, quia secundum Augustinum facit bona, non tamen bene, quia facit ea intentione fallendi.) potest tamen etiam per huiusmodi lignum, per quod fit iustitia, intelligi ipse Prælati, qui debet esse lignum nauis gratiosæ portans bonos, & debet esse lignum paribulum non impune se habens erga malos. Tercio modo do potest accipi lignum, tanquam lignum Idolum: de hoc etiam tertio ligno potest intelligi quod dicitur Sapientie 14. ubi auctor illius libri cum in præfatio capitulo prius locutus fuisset de ligno nauis, & postea de ligno paribulo per quod fit iustitia, tertio loquitur de ligno per quod fit Idolum, dicens, quod maledictum sit lignum de quo fit Idolum: quod etiam ad Prælatum referri potest. Quia Prælati bonus potest esse lignum de quo fit nauis, quantum ad bonos: & lignum, de quo fit iustitia, prout iuste puniunt malos: & potest esse lignum de quo fit Idolum, si ipse Prælati secundum se sit pastor & idolum, & secundum se sit malus. De tali autem pastore potest intelligi quod dicit Zacharie, 11. Pastor & Idolum, derelinquens gregem. Prælati ergo aliquando est Pastor & idolum non culpa sui, quando non culpa sua derelinquit gregem, sed quando per Exemptionem sibi subtrahit gregem. Hoc est enim contra naturam regimini ecclesiastici, quando Prælati non culpa sua fit pastor & idolum, non habens auctoritatem corrigendi eos, qui sunt in Diocesi sua, qui omnes naturaliter pertinent ad gregem suum. Bene ergo dictum est quod in titulo capituli dicebamus, quod Exemptio est contra naturam regimini supple ecclesiastici, quia facit idolum de pastore, id est facit quod prælati sit pastor & idolum. Hoc enim intelligimus nomine Idoli, quod manus habet, & non palpat oculos habet, & non videt: quia non potest mederi nec destruere eorum de facta vel peccata.

Cap. IIII. In quo specialiter agitur, quod sicut Deus non simpliciter destruit sua opera, quia summus Pontifex suus vicarius non debet aliquos eximere, quia sua opera destruit, hoc agendo.



T habetur Gen. 6. dicit Dominus ad Noe, Finitis uniuersæ carnis veniunt coram me repleta est terra iniquitate a facie eorum, & ego disperdam eos cum terra. Volens ergo Dominus diluio perdere omnem carnem,

Gen. 6. b

cum posset omnia animalia non aquatica perdere diluio, videns quod huiusmodi animalia erant opera sua, noluit sua opera destruere, sed voluit ex ipse animalibus sibi semen relinquere, & præcepit Noe, ut faceret sibi arcam de lignis leuigatis, id est politis vel quadratis in qua arca de omnibus animalibus non aquaticis, quæ non possent nisi per propriam generationem saluari & continuari in esse, essent aliqua feminini & masculini sexus inclusa. Non oportuit autem, ut inquit Augustinus, quod ibi essent multi, nisi forte ad aliquod significandum: nec oportebat quod ibi essent animalia nata ex putrefactione, quia illa possunt oriri non præcedente simili in specie. Poterat ergo Deus sicut a principio fecit animalia & volentia, ita poterat diluio perdere omnem carnem: & æquali facilitate eam referre: & de omnibus et animalibus non aquaticis, & natis ex coitu secundum propriam speciem ea rescire: sed velle non destrueret opera sua, voluit sibi in huiusmodi animalibus seruare semen. Post diluio sic seruatum se naturaliter multiplicarent. Ex animalibus ergo seruatis diluio, ostendit Deus se velle seruare ordinem naturalem in operibus suis. Cum ergo Prælati sint opera summi Pontificis, & iste sit ordo naturalis gubernandi ecclesiam, ut quilibet suo superiori sit debito modo subiectus, concedere Exemptionem, est destruere opera sua, quia est subtrahere iurisdictionem & potentiam a Prælati: & est in regimine ecclesiastico debitum & naturalem ordinem non seruare. Sed dices quod nullus est exemptio simpliciter, quia ex eo quod aliquis eximitur, subiectus & ligatur iurisdictioni alterius, ut cum quis eximitur a iurisdictione Diocetani, subicitur iurisdictioni summi Pontificis. Ad quod dici debet, quod summus Pontifex eo modo quo iurisdictionem habet, non posset aliquem eximere a iurisdictione vel obedientia sua, quia non fieret ea quod Deus veller. Si ergo fit exemptio quantum ad Deum, sit quantum ad causas secundas, non quantum ad ipsum Deum: potest enim Deus eximere a potestate causæ secundæ, ut puta a potestate ignis, quod quis stans in igne non comburatur.

Lit. 15. de Cuius dei, ca. 17

Dak.

Resp.

Sic

Sap. 14. d

Is. 8. e

Zach. 11. d

Sic pōt summus Pontifex eximere nō a iurisdic-
tione sua, sed a iurisdictione aliorum Præla-
rum, ut potest facere quod existens de Diocesi
alicuius Prælati, non subiiciatur iurisdictioni
eius: quod in postuius est facere miraculum, si-
cut in naturalibus est miraculū, q̄ stans in igne
non comburetur. Verum quia summus Ponti-
fex habet plenitudinem potestatis, in talibus si-
cut Deus in naturalibus, si potest ista facere, de-
bet raro & pro euidenti causa facere: & ne con-
fundatur ordo regiminis in ecclesiastica Hie-
rarchia, promptior debet esse ad exemptiones fa-
ctas destruendum, q̄ ad nouas concedendum
semper tamē in talibus utilitate vniuersalis Eco-
clesie compensata. Verum quia de Exemptione
ne facta est mentio, & dictum est, q̄ cum q̄ exi-
mitur a iurisdictione inferioris, non ppter hoc
eximitur a iurisdictione superioris, & specialiter
illius qui apicem Ecclesie est adeptus dices-
mus q̄ Exemptio potest esse naturalis, & contra
naturam: naturalis est n. ut habetur in Ethicis,
q̄ ex eisdem generatur virtus, & ex eisdem qui-
dē corruptipitur, sed contrario modo factis.
Ex actibus n. humanis secundū rōnem factis ge-
neratur virtus, & ex eisdem actibus contra ratio-
nem factis corruptipitur. Ordine n. regiminis
ecclesiastici, ut quia summus pontifex adūptus
est ad tale regimen secundū plenitudinem pote-
statis, alii vero prælati p̄m partem sollicitudinis,
inductum est hoc in ecclesia, ut quilibet defen-
datur in iure suo, & nullus iniuste grauet̄. Quā-
diu n. quis nō iniuste grauetur, est sub iurisdic-
tione sui Prælati: si vero contrarium fiat, & iniuste
grauet̄, pōt in hoc casu se eximere a iurisdictione
Prælati sui per interpositam appellationem,
& ex hoc, prætermisso ordine inferioris Prælati,
si, si sub iurisdictione superioris Prælati. Ista
ergo exemptio est naturalis, quia ex eisdem con-
trario modo factis generatur & corruptipitur ius-
rictio inferioris Prælati. Sed q̄ quis absq̄ cul-
pa Prælati, & absq̄ grauamine sibi illato, exima-
tur a iurisdictione prælati simpliciter & absolu-
te (non in hoc casu vel in illo in quo grauandū
est exemptio contra naturā, ubi summus Ponti-
fex in postuius habet plenitudinem potestatis
hanc autem plenitudinē licet nullus debeat in
aliquo diminuerē, nec ei in aliquo derogare,
quibet tamen debet suum summū Pontificem
attentum reddere, quā periculosum sit suę
sponte ecclesie, q̄ in ea fiant exemptiones na-
turales secundū cōmunem cursum regiminis,
cum naturalia de se sint semp magis perpetua:
non naturalia verō secundum Philosophum a
perpetuitate deficiant. Pōt autem patere ex his,
q̄ duplex est Exemptio, vna quasi naturalis alia
contra naturam. Est autē exemptio quasi natu-
ralis, q̄n aliquis grauet̄ a suo Prælato & per ap-
pellationem interpositā se eximat a iurisdictione
Prælati, in quod grauatur ab ipso: nam na-
turalis est, ut tenemus, quod ex eisdem aliqd fiat

A & corrumpatur: ex eisdem quidem sed eōtrario
modo factis, ut vult Philosophus in Ethicis.
Constat autem q̄ nullus debet fieri Prælatus, nisi
si habeat per scientiam intellectum illuminatū,
& per iustitiam & virtutes appetitū vel affectū
regulatū, ita q̄ diu iuste & rationabiliter se ge-
serit. Si igitur hoc eum fecit esse Prælatum, & fa-
ctus prælatus postea grauatur sibi subdignus, & iniu-
ste & irrationabiliter ille gerit, ius naturale quasi
postulat, quod vt grauatur subdignus, destinat esse
Prælatus, & quod quilibet subdignus vt grauatur
ab eo, per appellationem interpositam possit se
iuste & rationabiliter eximere a iurisdictione eius.
Hanc autem exemptionem quasi naturalem de-
bet summus Pontifex pro viribus fouere & cu-
stodire. Sed est alia exemptio contra naturam,
quod quis per priuilegium & consuetudinem
iam præscriptam sine culpa Prælati eximat̄ a iurisdic-
tione eius. In his n. quę sunt contra natu-
ram quāndocūq̄ assueuerit, consuetudo non
preualet: nam secundū philosophum, si milles
lapis proiciatur sursum, nunquā assueuerit ire sur-
sum. Contra naturā n. est, quod aliquis qui de-
bet esse sub Prælato, & per prælatum debet re-
ducitur summum Pontificem, remouentur de
suo loco quasi naturali, secundū quem debuit
esse sub Prælato, & immediate collocetur sub
summo Pontifice. Et quia hoc facit exemptio,
merito debet dici contra naturam, dum tamen
C hoc fiat sine culpa Prælati. Propter quod sicut
exemptionem illam, quā diximus esse quasi natu-
ralem, summus Pontifex debet fouere & cu-
stodire, sic exemptionem illam non naturalem,
sed magis contra naturam, debet non permitti-
re, sed tollere, nisi pro magna & euidenti utilita-
te Ecclesie eam faciat vel permittat.

Cap. v. q̄ exemptio repugnat ordini elemen-
torum, cui se debet Ecclesiastica hic
ratiō conformare.



Beth in libro de Phi-
losophica consolatione in
illo cap. Qui perpetua lo-
quens de ordine elemen-
torum, ait,

Tu numeris elementa li-
gas, ut frigora flammis,
Arida cōueniēte liquidis, &c.
Deus numeris id est proportionibus ligat. i. con-
nectit elementa, ut frigora. i. elementa frigida cō-
ueniēte & cōnectant flammis. i. cō elementis calidis:
& vt arida. i. elementa siccā cōueniēte & cōnectā-
tur liquidis, id est elementis humidis. Ista autem
conuenientia et iste connexus non est nisi per
qualitatem cōmunem. Sic n. elementa connec-
tuntur, quod terra imediatē se habet ad aquā.
Nam a principio rota terra erat cooperta aquis,
sed verbo & præcepto diuino cōgregatae sunt
aquę in locum vnum, & apparuit arida. id est

A iii

terra: & ex hoc mandato diuino non tota terra coopeata est aquis, sed maior pars terre: & quia a maiori parte fit de nominatio totius, poni mus terrā immediate adhaerere aquis. Neq; posset ibi esse connexio inter aquā & terrā, nisi alia qua vna de eadē qualitas cōmuniū eis esset quae ea connectat: & ista qualitas est frigiditas. Nam licet in hoc discordent terra & aqua, quia aqua est elementū liquidum siue humidum, & terra est elementum aridū seu siccum; tñ in hoc conueniant quia vtrunq; elementū est frigidum. Et sic terra & aqua proportionē quadam ligatur, & cōnectuntur, quia licet terra sit elementū aridum, & aqua liquidum, vtrunq; tñ elementū est frigidum. Sic aqua & aer per qualitatem cōmuniū nem ligantur & cōnectuntur in connexione. Quidem terrae & aquae arida conueniunt & cōnectuntur liquidis, quae connexio est in frigiditate, quia tam aqua q̄ terra sunt frigida: sed in connexione aquae & aeris, frigida conueniunt flammis, idest calidis, quia aqua est frigida, & aer calidus: ista autē conuenientia & ista connexio quae est inter aerem & aquam sumi potest inter calida & frigida per qualitatem cōmuniū, quae est humiditas: nam tam aer q̄ aqua sunt elementa humida. Et quod dictum est de elemento aquae & aeris, quorum vnum est frigidum, alterū calidū, q̄ cōnectantur per qualitatem cōmuniū nem vt per humiditatem, quia vtrūq; elementū est humidū, veritate habet de elemento aeris & ignis, quia vnum est humidū, & aliud est siccū, sed vtrunq; elementū est calidum: cōnectuntur ergo per qualitatem cōmuniū quae est caliditas. Numeris ergo, idest proportionibus, & quibusdam cōuenientis elementa cōnectuntur & ligantur, vt elementa quae sunt simul coniuncta non omnimodā repugnantiam habeant, sed simul cum repugnantia habeant quandam conuenientiam, vt ex illa conuenire & cōnecti dicantur. Ex his itaq; si bene inspicatur quid est Exemplū, apparebit quoddam est contra ordinem elementorum naturalem, cui ordinē Hierarchia ecclesiastica se debet pro viribus conformare. Hoc est. n. exemplū, quoddam in se coniungatur superiori sine medio, vt quoddam aliqui sint immediate sub Papa, sine Archiepiscopo, aut Ep̄o medio: qđ est ponere, ac si aqua, quae est frigida & humida, coniungatur igni qui est calidus & siccus, absq; aere medio: aer n. mediat inter aquam & ignem, quia cū vtroq; habet conuenientiam, conuenit. n. cum igne in caliditate, cum aqua in humiditate: vt ex hoc quedam proportio, quēdā consonantia oriatur & ex hoc quedam melodia resultet, quia melodia & armonia non sōlū in vocibus, sed et in rebus naturalibus inueniūtur, iuxta illud Iob. 38. Quis enarrabit celorum rōnem, & cōnectet celi quis dormire faciet? Inter ipsos enim celos est quedam ratio & quēdā proportio: nam Deus omnia in sapientia fecit, & sunt in sapientia facta: & quae sunt in sapientia

facta, in quadam ratione & proportionē sunt cōnecta. Istam autē rationem & proportionem ad plenum narrare non possumus, quia vt dicitur Sapientiae. 3. Difficile estimamus quae in terra sunt: & quae in prospectu sunt inuenimus: cū la bore: quae autem in celis sunt quae inuestigabiles. Sicut igitur in celis est quiddā cōcentus, id quiddā animi cantus, non quod ibi sit sonus & scissura alicuius corporis, sicut hic sunt soni ex natura aeris, quia ibi peregrinae impressiones reperiri non possunt: sed dicitur ibi cōcentus, idest cantus, quia est ibi quedam proportio, ex qua quedam melodia, quedam armonia, & quidam cantus ibi esse creditur. Istum autem cantū, armoniam & melodiam solus Deus dormire facit, quiescere, vt non dissoluet: & sic armonia & melodia & cantus est inter ipsos celos. Sic etiā inter ipsa elementa est armonia: autē armonia vel melodia fit a superiori in inferius per corpus medium, vt fit ab igne in aquam per aerem. Et sic in celo Empyrio, quod est omnino stabile, in celis Planetarum, qui mouentur diuersis motibus per primum mobile, quod mouet vno solo motu. Cum ergo Exemplū tollat rem mediā, & coniungat inferius superiori sine medio, tollit istam proportionem, & istam melodiā; & repugnat illi cursui naturali, cui se debet conformare Hierarchia ecclesiastica: quā positiua quanto sunt magis conformia motui & cursui naturalitati magis stabilia & perpetua esse cernantur.

Sup. 3. d

Cap. VI. q̄ ex ordine elementorum datur sufficiens ter intelligi qualis & quomodo debeat esse Exemplū.



Voniam de ordine elementorum locuti sumus, volumus declarare quod ex ipso ordine elementorum sufficere instruiatur qualis et quomodo debeat esse exemplū. Videmus. n. q̄ inter ipsa elementa nunq̄ totum elementum inferius coniungitur superiori suo sine medio, sed solum quantum ad minorem partem, vt terra coniungitur aeri sine aqua non quantum ad se totam, sed quantum ad partem habitabilem, quae est longe breuior q̄ sit reliqua pars terre: & hoc pro quadam maxima vtilitate publica inde venienti, quia si tota terra esset coopeata aquis, homines & iumenta & alia animalia, quae sunt ornamenta terre, viuere non valerent: ipse etiā arbores, quae sunt ornamenta terrae (terra sic existente coopeata) in terra saluari non possent propter q̄ Gen. 1. Primo dixit Deus, Congregentur aquae, quae sub celo sunt, in locum vnum, & appareat arida: & postea dixit, Germinet terra herbam viuentem

Exemplū.

Iob. 38. d

realem

tenentem et cetera. Pro tanta ergo vilitate publica terra immediate adheret aeri sine aqua media. Sed in aliquibus elementis, & maxime in his quae sunt multum aëria, ut puta quod ignis immediate adheret aquae sine aere medio, immediata uero esse non potest. Ex hoc ergo datur nobis in telluri quod paucę debent esse exemptiones, & in paucis inueniri debet quoddam inferius iungatur superiori sine medio: & in illis paucis hoc fieri debet pro vilitate publica & magna inde euenienti, sicut posuimus exemplis de studio, ut quia tanta vilitas prouenit ecclesiae de studio & ex scientia: quia ex ea nutritur fides & roboratur, si priuilegia de exemptione concedantur alicui vniuersitati, vel alicui religioni deditur studio totaliter, potest inde summus pontifex merito cōmēdari. Possumus autem immediatione elementum tur quod coniungatur inferius elementum superiori sine medio aliqui possibilem ponere, aliqui vero impossibilem. Possibilem possumus non totalem nam licet naturaliter inter terram & aerem sit aqua media, voluit tamen Deus terram & circa aquam sui partem ut circa Septemtrionem habere aliqui alticiem & monuoluitatem, ut non posset tota illa pars cooperiri aquis, sed possint ibi saluati animalia & plantae. In talibus ergo elementis ut inter aerem & terram quātum ad aliquam sui partem potest esse immediata sine aqua media, sed in aliquibus elementis ut inter aquam & ignem non potest esse immediata sine aere medio, quia statim vniū corrumpitur ab alio. Ea igitur quę videmus in ordine elementorum secundum possibilitatem & impossibilitatem, possumus adaptare ad statum ecclesiasticos secundum decentiam & indecentiam, et secundum vilitatem et nocumentum: nam exemptio habet maiorem decentiam cum paupertate quā cum diuitiis: et cōuenientiam et decentiam et magis vtile est Ecclesiae quod religiosi pauperes sint exempti quā religiosi diuites propter tria. Primo propter ociositatem: nam diuites (loquēdo cōmuniter) sunt magis ociosi quā pauperes, quia magis habent sufficientiam vitę quā habent pauperes: ideo magis vacant ocio quā pauperes: et vacantes ocio incidunt in cogitationes vanas et prauas, ut cogitent que non licent et cogitant do perfruantur: cum non oporteat eos laborare, & retrahi a cogitationibus suis: et istud dicitur fuisse peccatum Sodome, iuxta illud Ezech. 16. Ecce hæc fuit iniquitas Sodome fororis tuę superbia, superbia panis et abundantia, et ocium. Secunda ratio ad hoc est prosperitas: quæ in eadem auctoritate exprimitur cum dicitur, Superbia et abundantia panis: ad quod potest adduci auctoritas Psalmi cum dicitur, Cadent a latere tuo mille et decem milia a dextris tuis: pro vno. n. qui cadit a latere, id est a sinistra in aduersitate, sunt decem, qui cadunt a dextris in prosperitate. Tercio hoc idem patet ex quadam securitate: est enim secundum philosophum, denarius fideiulor

A noster, ut habetur in Politicis: nam sicut hæc denarius habet denariarum: ideo denarius possidentis dicitur fideiulor, quia quoniescūque voluerit pro denario habebit denariarum: tam sunt igitur diuitie nostrę, ut denariarum sint in denariis, qui sunt fideiulores nostri, securitatem rerū omnium nobis reddentes. Hanc ergo securitatem cum diuites habeant, non ponunt Deum adiutorem suum, sed confidunt in diuitiis suis. Tales inquit, sunt viri diuitiarum, qui confidentes in diuitiis suis, dormiunt somnum suū, quia eis hæc vita est quasi quoddam somnium: quia sicut homo in somnis non sufficienter cogitat, & facilius assensit illecebris, sic homines diuitiarum facilius ad illecebra inclinantur. Bene etiam tales dicunt viri diuitiarum, & non diuitie virorum, quia magis possidentur a diuitiis, quā possident eas. Ex quod dictum est de religiosi diuitibus, in ipsi etiam Capitulis, quorū fundamentū sunt diuitie, veritatem habent: quia vacantes otio, abundantes diuitiis, & confidentes de diuitiis, non cogitant quod proficiunt, sed quid dāno sunt: nec in cordibus suis tuminant, quomodo Ecclesie proficiant, sed quomodo Prælatum impediunt, & impius quasi recalcitrant, qui si exemptione caterent, humiliter obedirent. Religiosi autem pauperes in omnibus his contrariis conditiones habent, quia non sunt ociosi, sed studiosi vident. n. nulli sunt studiosi & sapientes, quā non habetur in prætorio: ideo totam suā vitam ordinant, ut studiosi & sapientes fiant. Sicut ergo, ut ait Philosophus in Ethicis, apud illos sunt viri bellicosi, apud quos honorantur fortes: sic apud Religiosos pauperes sunt viri intelligentes & studiosi, quia apud eos honorantur sapientes. Secundo ad Religiosos pauperes possumus adaptare cōtrariū eius quod dicebatur de vitis diuitiarum siue de diuitibus, quia sicut in diuitibus est abundantia & prosperitas, sic in pauperibus est pecunia & aduersitas: & sicut diuites dicuntur esse in manu dextra propter prosperitatem, sic pauperes dicuntur esse in sinistra propter paupertatem, ut dictum est per Prophetam, Vbi cadit vnus a latere & a sinistra, cadit decem in prosperitate & a dextra. Propter quod magis est pñcia ecclesie: quod pauperes exemptione præeminent, quā quod diuites. Possumus etiam dicere quoddam Religiosi pauperes quia oportet eos mendicare, & per bonam famam suę vitę sustentationē querere, si faciunt excessum, & secundum scandalizant, oportet illud scandalum per correctionē tollere, & a scandalum abstinere, ut possint se ad honorabilem statum reducere, aliter vitę necessaria non hērent: sed diuites non sic curant de scandalis, etiam videat se sine quaestu habere sufficientiam vitę. Posset ad hoc idem de Prælati dici per abundantiam, quam videntur habere. Sed, ut Philosophus ait in lib. Rhetoricorū, semper mores diuitum sunt peiores moribus potentū: potentes enim & habentes iurisdictionem siue temporalem, siue

Psalm. 75.

NOTA.

Ezech. 16. f.

Obis.

Dicitur.

spirituales, quia occupati sunt circa multa, nō vacat eis malefacere: quod nō est dicendum de diuitibus, qui solum hñc abundantiam temporalem, & non habent iurisdictionis occupacionem. Tertio religiosi pauperes sunt contrarij diuitibus quāti ad securitatem, quia non confidentes de diuinis quas non hñt, oportet quod omnibus placeant, & ab omnibus sint in honorē, vt possint ab omnibus subueniri. Cā ergo exemptio sit contra naturam, quia cōiungit inferius suo superiori sine medio, & naturale sit contrarium quoddam inferius suo superiori per mediū cōiungatur, nō debet summi. Ponitur vñlā concedere exemptionem, immo cōcessam vel alius obtemperam potius debet tollere, nisi hoc faciat pro vtilitate ecclesie magnā: & hoc magis debet facere in pauperibus, q̄ in diuitibus, quia in pauperibus & maxime religiosis, cōmuni vilitas studij cernitur provenire. Aduertendum, qd Exemptio dicitur esse contra naturam, quia est cōtra quandam imitationem naturalem: quia naturaliter ius positium debet imitari ius naturale, & ars debet imitari naturam, & intellectus humanus, a quo est ars & ius positium, debet imitari intellectum diuinum, a quo est omnis natura, & omne quod est naturale. Et quia tam in elementis, q̄ in aliis rebus naturalibus (vt est per habitam manifestum) modo quo dictum est, contra naturam est, quod inferius iungat superiori sine medio, & ideo rationabiliter dictum est exemptionem esse contra naturam.

Cap. vii. q. Exemptio contradicit ordini uniuersi et suarum partium, cui se debet hierarchia Ecclesiastica conformare.

Ex dist. 13
I solui 4. d. 13.



Commentator in. 9. Metaphysicorum, multum habet pro inconuenienti quoddam sit vñm agens quod agit sine medio, & quod Deus faciat omnes actiones sine medio, & quod res sint destituta actionibus propriis: & quia lex christiana hoc ponit quāti ad posset licet non quantum ad agere, agit actione rerum medianibus rebus, ita quod res non sint destituta propriis operationibus: calefaciunt non omnino immediate, sed mediante igne. Et licet hoc sit verum quāti ad agere, non tamē est verum quāti ad posse potē. calefacere sine igne, & humectare sine aqua, sed raro hoc facit: raro facit opera rerū sine rebus, & raro subtrahe rebus operationes proprias: vñq̄ facit & vñq̄ pōt pōt. actiones rerū agere sine rebus, quia potest humectare sine aqua, & calefacere sine igne: & pōt rebus subtrahere operationes proprias, quia potest quoddam aliquis in ignem nō

calefaciat, & quoddam aliquis pergens super aquam non maledfaciat sibi pedes. Comentator tamen in prefato libro, hoc pro valde inconuenienti habet: ait. n. quoddam modernū hoc potest intelligi de christianis) ponunt vñm agens omnia entia sine medio scilicet: & subdit, qd contingit istis: vt nullum ens habeat actionē propriam: & cō omnia entia nō habeant actiones proprias, nō habebunt etia essentialia propria, quia actiones (vt ait) non diuersificantur, nisi per essentialia diuersas: & subdit, qd ista opinio est valde extranea: a natura hominis: & qui recipitur huiusmodi opinionē, non habent cerebrū valde habile ad bonum. Fuit ergo magnū inconueniens apud eos, qd res essent destituta propriis operationibus, quia tunc essent destituta propriis substantiis, cum non diuersificentur operationes rerū, nisi quia substantiā rerum sunt diuersę: videtur. n. qd si res non haberent operationes proprias non haberent naturas & substantias proprias. Ponens ergo secūdi eos, qd exurit igne non calefit ab igne, & ponens quoddam pergens super aquam non maledfacit ab aqua, est ponere lesandā eos, quoddam ignis nō sit ignis, & aqua nō sit aqua. Amen si cōsideramus veritatē rerum non est ex impotētia creatoris, quin possit sine rebus medijs operationes facere: & quia possit ab oībus rebus suas operationes subtrahere: Deus est enim omnī potens, qui habet omne posse, & ideo habet omne posse, quia habet omne esse: quia ergo sicut res se hñt ad esse, ita se habent ad posse & ad agere: vt quod habet esse calidū, habet posse calefacere, & habet tale agere, quia ptesente calefactibili calefacit. Cā ergo esse diuinum sit esse infinitum, oportet quoddam in illo esse congregetur omne esse: & ideo Dionysius in de Angelica Hierarchia ait, qd esse oīum est in esse Dei. Habet ergo Deus omne posse, quia habet omne esse, & solum illud Deus non potest, quod subterfugit rationem entis. Contra traditionem ergo Deus non pōt, quia hoc est potentia quę subterfugit rōnem entis: nā hoc est cōtradicti, verificari ponens, aliquid simul esse & non esse, quod est impossibile. Reuertamur ergo ad propositū, & dicamus quoddam Deus habet omne posse, quia habet omne esse, ita quoddam omne esse creaturari est quēdam participatio diuini esse propter qd sit in Deo congregat omne esse, congregabitur in eo omne posse, vt posset sit sine creaturis agere omnia opera creaturarum. Nec est propter indigentia Dei, qd Deus calefaciat mediante igne, & humectet mediante aqua, sed hoc est quia non vult Deus res esse superuacuas et ociosas, sed vult suam dignitatē cōmunicare creaturis. Et licet hñōi dicta sub quodam inuolucro in pcedentibus tractata, in hoc tamē capitulo sunt lucidius declarata. Hęc autem si volumus adaptare ad summum Pontificem dicemus, quoddam summus Pontifex potest omnia sine pcedentibus medijs, quia tamen Ordinaris

rius ubique est, non decet eum facere omnia sine
 Prælati: quia sicut Deus facit res communes me-
 dianibus rebus ipsis, & vult dignitatem suam
 communicare rebus suis iis summus Pontifex debet
 actiones Prælatorum facere medianibus præ-
 latis: & decens est ipsum velle suam dignitatem
 communicare ipsis prælati. Et licet hoc non sit
 in Deo ex aliqua indigentia, quia posset facere
 actiones sine creaturis: in summo Pontifice quia
 homo est, & non Deus, licet sit Vicarius Dei,
 hoc est ex aliqua indigentia, quia non potest sine
 adiutoria mediis: ideo cum aliquos ordinat di-
 cit, Quanto fragiliores sumus, tanto his potius
 indigemus. Si ergo Deus apud quem non est in-
 digentia, & posset totum sine difficultate facere,
 non vult res destituere propriis operationibus,
 sed vult eis suam dignitatem communicare: & si alii
 quando hoc Deus facit, non facit nisi pro aliqua
 publica & evidenti utilitate ecclesie & fidei. Sic
 quia eximere aliquos alios a iurisdictione Præ-
 latorum, hoc est facere opera Prælatorum sine
 prælati, & hoc est destituere prælatos quantum
 ad Exemptos propriis operationibus, & hoc secundum
 Philosophos, quantum ad exemptos, est facere
 prælatos non esse Prælatos: non ergo debet hoc
 facere, licet possit, nisi pro evidenti & publica uti-
 litate fidei & ecclesie. Ut autem declarem quod
 in capitulo agitur, quod Exemptio est contra or-
 dinem Vniuersi, adducemus auctoritatem Au-
 gustini de ordine corporalis & spiritualis crea-
 turæ, ex quibus duobus totum componitur vni-
 uersum: sunt. n. duæ principales partes Vni-
 uersi, corpus & spiritus, ex quibus componitur
 homo: propter quod merito dicitur totus mundus.
 Erunt ergo tres ordines in vniuerso, unus qui
 est totius vniuersi tam corporis quam spiritus: secun-
 dus qui est ipsorum corporum tertius qui est ipso-
 rum spiritus. Totum autem vniuersum habet tres
 partes, corpora inferiora, corpora superiora, &
 spiritus: corpora inferiora ut elementa reguntur
 per corpora superiora & potentiora, ut per su-
 percelestia: & omnia corpora per spiritus, sive
 per spirituales substantias. Exemptio autem con-
 tradicit huic ordini qui est Vniuersi, quia redu-
 cit infimum supremo sine medio: quia reducit
 inferiores personas, qui debent esse sub Præla-
 tis, in supremum Prælatum sine Prælati mediis.
 Si ergo Deus hoc ordine regit vniuersum, quod re-
 ducit inferiora corpora, id est elementa in supe-
 riores substantias, id est spiritus per corpora me-
 dia, id est per celestia, quæ sunt media inter spi-
 rituales substantias & hæc elementa sumus Pon-
 tifices, qui est Dei Vicarius, & debet se conforma-
 re Deo, hoc modo debet regere vniuersalem ec-
 clesiam, quod personas inferiores debet reducere
 in seipsum, qui est supremus Prælati, per Præ-
 latis medios. De hoc autem ordine totius Vni-
 uersi loquitur Augustinus lib. 7. de Trin. cap. 4.
 quod Deus corpora grossiora & inferiora per sub-
 tiora & potentiora quodam ordine regit: & om-

nia corpora per spiritus. Hæc autem ordinem, quæ vi-
 demus in toto vniuerso composito ex corporibus
 & spiritibus sive ex corporalibus & spiritualibus sub-
 stantiis, reperimus etiam inter ipsa corpora, quia elemē-
 ta superiora, ut ær, ignis reguntur per corpora supe-
 riora: elementa autem inferiora ut terra, aqua
 reguntur per elementa superiora, non quin in-
 fluentia celestis pertingat vigi ad elementa infe-
 riora, sed non pertingit ad ea nisi medianibus
 elementis superioribus, quæ sunt media inter ce-
 lestia & elementa inferiora. Sic influentia summi
 Pontificis ad quascunque infimas personas in
 ecclesia: sed debet ista influentia pertingere per
 prælatos medios, ut nullus sit qui se abscondat a
 calore eiusdem & aliorum Prælatorum. Et sicut
 in corporibus reperitur ordo, quia corpora in
 feriora redeuntur ad superiora per media: sic
 in ipsis spiritibus (qui sunt altera pars Vniuersi,
 quia corpora & spiritus totum vniuersum con-
 stituunt) reperitur ordo, quia secundum Augustinum
 præfato libro & capite, spiritus vite irrationalis
 regitur per spiritum vite rationalis: & spiritus
 vite rationalis deservit atque peccator, per spi-
 ritum vite rationalem iustum & piæ: & ille per spi-
 ritum Domini, ac si vniuersa creatura per crea-
 torem suum, per quem & in quo cõdita est atque
 constituta. Et quia Deus ordinate cuncta fecit,
 decet summum Pontificem ordinate cuncta p-
 agere. Cum ergo per exemptionem ipsæ ordina-
 tilimus ordo intercidatur, non decet summum
 Pontificem exemptionem facere vel concedere,
 sed potius factam & concessam tollere, nisi hoc
 sit magna & evidenti utilitate ecclesie, & Reipublice
 effectui mancipetur. Sed cum ex hoc
 utilitas Reipublice non oriatur, sed impeditur, nulli de-
 bet esse dubium, Exemptionem huiusmodi esse
 tollendam.

Cap. VII. Exemptio contradicit his quæ vi-
 demus in istis corporibus inferioribus, prout in
 eis reperiuntur diversi gradus.



Item elementa inferiora
 reducuntur in corpora
 celestia per elementa me-
 dia, tamen præter elemē-
 ta inuenimus corpora
 mixta ex elementis, in quibus
 sunt diuersi gradus,
 quia huiusmodi corpo-
 ra mixta ex elementis cõ-
 posita quædam sunt inanimata, quædam anima-
 ta anima vegetabili, & quædam anima sensibili
 ipsa etiam animata anima sensibili secundum Philoso-
 phum diuiduntur in tres gradus, videlicet in sen-
 sitiuum, secundum locum motiuum, & intellectiuum:
 nam quædam animata sensitiua sic sentiunt quod non
 mouentur secundum locum sicut videmus de cõstribus
 marinis quæ non mouentur de loco suo, sed solæ

Homo dicitur
 totus mundus.

Aug.

mouentur secundum aperiuntur & constrictio-
nem aperiantur. n. se & restringunt, & isto modo
mueriuntur, recipiendo aquas matris vel aliud ele-
mentum & viuunt. Aliqua autem animata sensiti-
ua non solum sentiunt, sed mouentur secundum locum.
Hae autem animata licet sint non solum sensiti-
ua sed secundum locum motiua, tñ multa ex eis cas-
rēt ratione & intellectu, cuiusmodi sunt omnia
irrationalia. Oportet ergo dare tertium gradum
sensitivum qui hēt rationem & intellectum, cuius-
modi homo est. Animatum ergo anima sensiti-
ua habet tres gradus, sensitivum, secundum locum mo-
tivum, & intellectivum. Omnia ergo haec enumera-
ta secundum inferius & superius participant entis di-
gnitatem, quia inanimata in digniora sunt ani-
matis anima vegetatiua: & ipsa vegetatiua sunt
indigniora animatis anima sensitiva & sensitiua,
quae non mouentur secundum locum, sunt indigniora
his, quae mouentur secundum locum, & quae non intel-
ligunt sunt indigniora his, quae hēt rationem & in-
tellectum. Sicut ergo volens equiparare inani-
mata animatis, & animata anima vegetatiua ani-
matis anima sensibili, & sic de aliis gradibus, facit
contra naturam situm corporum, sic volens in
feriore personarum equiparare praesentibus, ut sint im-
mediate subiecte summo Pontifici sicut sunt. Prae-
latis, facit contra naturam subiectionis, & contra
ordinem ecclesiae, in qua debent aliqui praesentibus,
aliqui subesse suo ordine debito, ut semper infe-
riora reducantur in superiora per medietatem
si bene consideramus. Exemptio non solum equi-
parat subditos praesentibus, immo facit eos supra
praesentibus, quia praesentibus ipsi quodam ordine reducuntur
in summum Pontificem, ut Episcopi per Archiepiscopos, &
Archiepiscopi per Primates & Patriarchas. Tollere ergo istum ordinem per
sanctos patres & Apostolos ductum in Ecclesia, nisi
si forte sapientius dicimus, hoc fiat per notoria
& euidentia Reipublicae & populi christiani utilitate, re-
cta ratio contra dicat. Non tñ dicimus quin ele-
menta inferiora vituta terra, quod est infimum
corporum, possit aequari caelis, & non solum con-
iungi caelo sed exaltari super omnes caelos, p. ma-
nifesta & euidentia utilitate, & regimine vniuersi,
& exaltatione iustorum. Nam terra quae est in cor-
pore Christi, quia corpus eius fuit compositum
ex quatuor elementis, & in eius corpore adhuc
sunt quatuor elementa sicut sunt in aliis corpo-
ribus humanis, quia per omnia voluit fratribus
assimilari, & per omnia assimilatus est nobis, quasi
per humanam naturam factus est homo sicut &
nos homines sumus; illud, n. & idem corpus &
sic compositum quod hñc nunc facit ad faciendam
nam, habebunt in resurrectione ad gloriam &
corpora sanctorum post resurrectionem eleuabuntur
ad caelum Empyrium quod est super omnes
caelos alios, ubi nunc est verum corpus Christi, quod
cum corpore suo quod coheret de B. Virgine,
& quod compositum est ex quatuor elementis,
ascendit super omnes caelos, & sedet ad dexteram

A Dei Patris. Omnia ergo elementa, & etiam ipsa
terra ut est de compositione illius corporis, oportet
quod sint eleuata super caelos, quia sicut composi-
tum non habet esse sine suis componentibus,
sic non potest eleuari compositum sine suis compo-
nentibus. Et quia propter electos facta est ista cor-
porum exaltatio, & ad hoc tendit tota ecclesia
pro ista maxima & euidentia excellentia electo-
rum elementa & ipsa terra ut est de compositione
ne corporum eorum non solum coniungitur caelo,
sed etiam eleuabitur super omnes caelos. Eo tñ
modo eleuabuntur elementa quae sunt de cor-
porum inferiorum electorum compositione, quae
manent in mixto quia elementa quae sunt de com-
positione mistorum non manent in mixto secundum
essentiam sed secundum virtutem nam secundum Philosophum
in libro de Generatione, cap. de Mixtione, ubi assignat
modum, quomodo miscibilia vel elementa manent
in mixto, ait, quod saluat virtus eorum, id est
sunt vel saluantur in mixto secundum virtutem.
Ergo sicut pro euidentia excellentia iustorum, ad
quam ordinantur omnes ordines ecclesiastici
potest terra, quod est infimum elementum, imme-
diate coniungi supremo caelo, & immediate con-
locari in caelo empyreo: sic pro euidentia utilita-
te & pro defensione fidei sapientes & infirmi po-
tunt per gaudere exceptione, & immediate con-
locari sub summo caelo. i. sub summo Pontifice.

NOTA.

Cap. IX. q. per ea quae videmus in homine, qui est
C. dignissima creatura, & animalium optimus,
possumus specialiter concludere, q.
Exemptio sit contra naturam.



I consideramus quae sunt in
homine quae ad corpus,
habebimus speciale argu-
mentum, q. Exemptio est
contra naturam. Si enim con-
sideramus corpus humanum
in suo primordio, quomo-
do de vno modo viuendi tendit in alium modum
viuendi, & q. nunquam de infimo modo viuendi ten-
dit ad supremum sine medio. apparebit hoc
specialis ratio q. exemptio, quae sine medio ten-
dit in supremum, est contra naturam. Habet corpus
humanum cum adhuc est embryo, secundum Philo-
sophum in libro de Animalibus, triplicem mo-
dum viuendi, quia primo viuunt vita plantarum, secundo
vita animalis, tertio vita hominis. Viuit. n.
primo vita plantarum, quia nutritur & augetur sicut
planta: ita q. si pungeretur cum acu non sentiret
quandiu viuunt tali vita. Deinde antequam infusa
datur anima rationalis (quae non infunditur nisi
post perfectionem omnium membrorum) incipit
sentire, & viuunt vita animalis. Post infusionem ani-
mae rationalis, viuunt vita hominis. Sed si volumus
consequi modum loquendi Augustini lib. 8. s.
quod.

quæst. q. 76. dicemus, q. sc̃tus in vtero per sex dies est quasi lac. per nouem dies est quasi sanguis: per duodecim dies consolidat̃ & est quasi caro, per decem & octo dies format̃ & lineatur membra, quidies oēs simul sumpti faciunt quadragesimam quinque: & quia in illo puncto, in quo sunt omnia membra lineata, infundit̃ anima rationalis secundū hunc modū in masculis 45. die infunditur anima rationalis. Aduertendū tñ, quod hoc dicimus esse in masculis, quia sc̃tus nung in vtero ppter molitiem & labilitatem materię non ita cito format̃ & lineatur, sed post q̃ format̃ & lineatur sunt, citius perficiunt̃: ppter quod si mares p̃cedunt eas in lineatione quia citius lineantur, non p̃cedunt eas, immo sequuntur & apponunt bis de tempore quantū ad exitum de vtero, quod non apponunt feminę: & hoc modo si totū tempus computetur, quo sc̃tus stat in vtero, non oportet quod ante exeat de vtero, vel quod ante nascatur de vtero sc̃tus masculinus q̃ femininus. Aduertendū et̃ quod naturalia non temp sunt secundū eundem punctum, sed aliqua ponunt plus de tēpore, aliqua minus. Augustinus narrans tempus quod apponit sc̃tus in vtero ante infusionem animę, dicit q. maius r̃ps, quod apponitur in lacte, sunt sex dies. Aliqui n. sc̃tus fuit sententiā Philosophorum antiquiorū illud tempus, vt nō fiat sc̃tus cōplet̃ per sex dies in lacte & sic etiā de sanguine, & carne, & lineatione membrorum aliqui sc̃tus anticipant tempus ab Augustino positum, vt in quadragesimo die possit infundi anima, vel etiā in minori tempore. His autē suppositis q. sc̃tus per aliquod r̃ps sit quasi lac, per aliquod quasi sanguis, per aliquod quasi caro, & per aliquod tempus format̃ & lineatur membra, qua formatione & lineatione facta infunditur anima rationalis: ex his possumus sc̃ire per quantū tempus uiuit vita plantę, & per quantū tempus vita animalis. & in quo tēpore incipit uiuere vita hominis: nam toto illo tēpore, quo est quasi lac vel quasi sanguis, oportet q. uiuat vita plantę, ita quod si pungemur acu non sentiret: nā nec in sanguine nec in lacte pot̃ esse nerui qui sunt organū tactus, p quos sentimus, cum quis nos p̃git. Potest ergo sc̃tus cum est lac vel sanguis uiuere vita plantę, & nūtiari & augeri sicut nutritur & augetur planta. Sed cum incipit ibi esse caro, incipiunt ibi nerui apparere, & si pungere tur, incipit sentire: ppter quod in totum illud tempus in quo est caro, & in quo lineantur membra, potest dici uiuere vita animalis, quia omne quod sentit est animalis, sed non debet dici quod uiuat vita hominis, quia nōdum ante comple tam lineationem membrorū, est sibi infusa rationalis anima, sed in illo instanti in quo sunt omnia membra complet̃ lineata, creditur quod anima a Deo creando infundatur & infundendo creetur, vt ex tunc incipit uiuere vita hominis, cuius forma specifica est rationalis anima. Si ex

go sic est in compositione hominis, vt nō fiat transitus de inferiori ad superius sine medio, & a vita plantę non fiat transitus ad vitam hominis sine vita animalis, vel in sc̃tu humano non fiat transitus a vegetatiuo ad intellectiū sine sensitiuo medio: sic etiam cum ecclesia cōposita sit ex hominibus, debet cōsiderare summus Pontifex cum ipse sit hō, quomodo format̃ Deus ipsum in vtero, quā non statim a vita vegetatiua transiit ipsum ad vitam intellectiuam, sed hoc fecit mediante viā sensitiuā: voluit n. Deus a vegetatiuo quod est inferius, transire ad intellectiū quod est superius, nō sine sensitiuo medio. Sicut n. Deus sic formauit in vtero, quodā ordine debito: sic ipse debet regere & formare ecclesiam, id est totū populum christianū quodam ordine debito, vt nō transeat ab inferiori ad superius sine medio. Et quia hoc facit Exemptio, quia coniungit inferius superiori sine medio pertinate, ideo summus Pontifex exēptio nem faciens vel tollens, facit contra. Iam si formationē, & cōtra scriptum. Nec dicimus quod hoc non possit facere, quia & Deus, cuius Vicarius est, non in omnibus hunc ordinem tenuit, licet valde paucos ab hoc ordine exemerit: non enim exemit nisi tres vel tria corpora. sc̃. Adam, cuius corpus format̃ fuit de limbo tertę Eua, cuius corpus formatum fuit immediate de costa Adę, vt habet Gen. i. non de costa sine carne, sed de costa cum carne nam cum adducta fuit Eua ad Adam, ait Adam, Hoc os de ossibus meis, et caro de carne mea. Tertius, qui fuit exēptus ab hoc ordine, fuit christus, cuius corpus non prius fuit lac, postea sanguis, postea caro, & postea formata sunt eius membra, sed statim in illo instante, in quo dicit B. Virgo, Ecce ancilla Domini fiat mihi secundū verbum tuū: statim superuenit in ea Spiritus sanctus, & sibi in virtute Spiritus sancti, vel virtute totius Trinitatis & appropriat̃ Spiritui sancti. Verbum in vtero factū est Caro, vt vult Gregorius in moralibus. Augustinus tñ. 2. de Trinitate, cap. 6. exponit, quomodo debet intelligi, quod Verbum factū est caro: quia ibi caro stat pro homine: idem est dicere, Verbum caro factum est, ac si dicere mus, Verbum factum est homo. Suo ergo quatuor formationes humane viua generalis secūda, quā omnes homines formati sunt, format̃ tur, & formabuntur: tres exemptę, quę ad solum Deum pertinent, quia solus Deus ponit illas tres formationes facere. Omnes tamen hę quatuor formationes sunt diuinales, vt non sit vna sicut alia: Adam n. format̃ fuit de terra, sine p̃cedente viro & femina: Eua format̃ fuit sine femina p̃cedente: Christus de femina sine viro efficiens: Omnes autem alii ex viro & femina ex viro quidem efficiens, ex femina vero materialiter. Quod enim in aliis hominibus facit vir vel semen viri efficiens quantū ad formationē corporis & ad lineamenta eius in mul

his diebus, quia tale corpus per aliquot dies est
lac, per aliquot est sanguis, etc. hoc fecit Spiritus
suffusus in corpore Christi in instanti, quia
in uno & eodem instanti, non per intervalla re-
porum, corpus Christi fuit formatum & orga-
nizatum, & factum est Verbum caro, id est ver-
bum factum est homo: & ille, qui aeternaliter
erat Deus, factus est in tempore homo p-
vniem ad carnem, quae vni fuit tanta, ut faceret
hominem esse Deum, & Deum hominem. Ex
his autem debet accipere exemplum summus
Pontifex: ut sicut formatio hominis, quae figu-
rat formationem ecclesiae, est una communis om-
nibus, & valde fuerunt pauci exempti a forma-
tione illa, sic formatio ecclesiae debet esse omni-
bus communis, ut Praeclari reducitur in summum
Pontificem, & omnes alii praetati per praetati.
Declaratum est ergo ex ipsa formatione corpo-
ris humani, quomodo exemptio est contra na-
turam eius, loquendo communiter de huiusmodi
formatione, a qua valde pauci fuerunt exem-
pti. Hoc ergo idem quod declaratum est ex parte
corporis humani, esset declarandum ex ipsa
anima humana, sed hoc in sequenti capitulo in-
tendimus declarare.

Cap. X. q. per ea, quae videmus in anima huma-
na, possumus concludere, quid exem-
ptio est contra naturam.



ostendit declaratum ex parte cor-
poris humani, quomodo forma-
tio (communiter loquendo) vadit
de infimo modo vivendi ad supre-
mum per medium, cuius contra-

rium facit Exemptio, volumus ostendere nunc
ex parte animae humanae quae tendit in suis su-
premiis per multa media, quod Ecclesiae con-
tradicit exemptio, quae coniungit inferius supe-
riori sine medio. Aiant sapientes Philosophi,
quod Anima nascitur in horizonte aeternitatis. Est
enim horizon ille circulus in caelo, qui dividit
hemisphaerium inferius ab hemisphaerio superiori,
& semper est horizon ubi nos sumus: nisi enim
montes, vel domus, vel elementa impediant, vides
mus medietatem caeli, & alia medietas nobis se-
mper occultatur: & ille circulus qui dividit inter
vtrumque caelum, vel inter vtrumque medietatem ce-
li, dicitur horizon, id est terminator visus, quia
visus ad illum circulum se extendit visus non potest.
Advertendum tamen quod licet secundum nos haec
medietas caeli quam videmus, sit hemisphaerium su-
perius, quia versus illam medietatem erigitur caput
non solum tamē sequendo viam Philosophi, po-
nentes inferius & superius secundum exigentiam
Vniuersi, & secundum veritatem, illud hemisphaerium,
quod nobis occultatur, est hemisphaerium superius,
& illud, quod videmus, est inferius. Polus
quoque qui nobis occultatur est superior, & ille

polus quem videmus dicitur inferior. Est enim
caelum secundum Philosophum animatum, non quoddam
anima caeli & motor eius faciat vnum secundum esse,
quia motor caeli non influit caelo vivere (quod vi-
uentibus est esse) sed influit caelo vivere secun-
dum quod vivere dicitur operationem vitae, quia in-
fluit ei motum, qui est quoddam opus vitae: nam
aqua fluentes & motae dicuntur aquae vitae, non
fluentes & non motae dicuntur aquae mortuae.
Caelum ergo vivit, quia anima eius vel motor
eius influit ei motum, qui est quoddam opus vi-
tae in rebus autem animatis si est dare dextram &
sinistram, hoc est secundum motum, quia in sphaera ex
parte dextra incipit motus. Ideo docet Vegetius
in libro de re militari, quod milites per Vegetius
sinistram teneant immobilem, & cum pede
dextro faciant se ante & retro: ita & pedes bel-
lantes debent se hoc modo habere: est. n. pars
dextra sic apta ad motum, quod si bellantes vel lu-
ctantes vellet pedem dextrum tenere immobilem, non
bene possent militare. Erat ergo in caelo dextra
pars illa, qua incipit motus. Imaginemur ergo
vnum hominem, sicut imaginatur Philosophus,
qui habeat apertum in vno polo, & pedes in alio,
& vertat caelum de oriente in occidentem, de neces-
sitate habebit pedes ad polum septentriona-
lem suum ad polum arcticum, & caput ad polum
meridionalem suum ad polum antarcticum, & ma-
num dextram ad orientem & sinistram ad occi-
dentem, si caput haberet ad septentrionem &
pedes ad alium polum, non posset vertere caelum
ad sinistram sinistram haberet ad orientem, &
dextram ad occidentem. Inciperet ergo motus
caeli ab occidente, quod videmus ad sensum esse
contrarium: motus. n. Planetarum incipit ab ori-
dente, sed motus caeli seu primi mobilis ab occi-
dente. Hemisphaerium ergo caeli, quod videmus, est
inferius: quod occultatur nobis, est superius.
Quod si imaginamur motorem ipsius caeli ad
modum vnius hominis, non poterit habere dextram
ad orientem, unde incipit, nisi habeat caput ad po-
lum invisibilem, & pedes ad septentrionem, qui est
polus visibilis. Illa ergo medietas, quae respicit
caelum invisibile, est medietas superior, & secun-
dum adaptionem iam dictam est caput motoris.
Quod dictum est de isto caelo materiali, veritate
habet de toto Vniuerso: nam sicut hoc caelum
materiale habet duas partes, hemisphaerium supe-
rius, & hemisphaerium inferius: & sicut in hoc ce-
lo hemisphaerium superius est pars invisibilis, & he-
misphaerium inferius est pars visibilis sic totum vni-
uersum habet duas partes, videlicet sensuales,
quae sunt ista quae videmus, & se habent in vno
verso ut hemisphaerium inferius, & intellectuales,
sive substantiae separatae aut spirituales, quae
communiter nomine vocamus Angelos, qui se habent
in hemisphaerium superius: & circulus ille ima-
ginatus, qui dividit inter vtrumque hemisphaerium,
dicitur horizon, id est terminator visus, quia di-
uidit inter hemisphaerium invisibile quod est su-
perius

Plat in Pica
dra.

3. Celli, etc.
14.

petrus

perius, & hemispherium visibile quod est infir-
 mus. Sic in toto vniuerso sunt tria, videlicet spi-
 ritualia quae sunt aeterna & sunt inuisibilia: &
 haec corporalia, quae sunt temporalia & visibi-
 lia. & anima humana est tertium, quia creata est
 in horione aeternitatis. i. creatura est media in-
 ter inuisibilia quae sunt aeterna, & haec visibilia
 quae sunt temporalia. Est ergo dare in vniuerso
 vnum terminum summum, qui est Deus, & super
 omnia: & vni terminum infimum, & infra omnia, q
 est materia prima: & vni terminum medium, qui
 est anima humana, quae creata est inter aeterna
 & temporalia, huc inter spiritualia et corpora-
 lia. Omnia ergo spalia & oēs angeli sunt inter
 Deum & animas: & omnia corporalia sunt in-
 ter animam & materiam primā. Ideo Diony.
 1. de Cēlesti Hierarchia, vocat istā multitudi-
 nem corporalem coarctatā, quia sunt in paruo
 spatio: aliam vero cēlestiā militariā & angelorū
 multitudinē vocat multā, idest ampliatā, quia
 sunt in amplo spatio: corporalia. n. sunt inter
 animam humanā & materiam primā, quia quae-
 libet eorum est creatura, & omnis creatura est
 finita. spatium, vbi sunt corporalia debet esse coar-
 ctatum & finitū. Sed illud spatium seu illa am-
 pliatio, sunt illa spalia, vbi debet dici spatiosum
 & infinitum. sunt. n. spiritualia vel angeli inter
 Deum & animam humanā. Sed cum Deus dis-
 stat in infinitum ab anima humana et a qualibet
 creatura, spatium vel amplitudo, vbi sunt cēles-
 tes militiæ vel angeli, debet dici amplius & spa-
 tiosius, quia est infinitū, licet ista spatioſitas vel
 amplitudo non sit materialis sed intellectiua: &
 hoc voluit dicere Diony. circa finem 1. 4. cap.
 cēlesti Hierarchia, q. Multae sunt beatae mili-
 tiæ supermundalium intellectus, idest angelos
 rum, superātes infirmam & coarctatā materiā
 suam cōmensurationē. Illae ergo militiæ intelle-
 ctuales vel supermūdāles siue cēlestes, quas vos
 camus Angelos, sunt multae, quia sunt in spatio
 multo & infinito: sed ista spiritualia & corpora-
 lia sunt infirma & coarctata quia sunt in spatio
 non firmo sed mobili, non amplo sed stricto:
 sunt. n. inter materiam primā & animam huma-
 nam: quod est infimum & coarctatum spatium
 respectu sparii quod est inter Deū & animam,
 quod est infinitū & amplius: quia secundū am-
 plum, quod videtur habere tēporalia quae nō
 sunt aeterna, anima dicitur creata esse in horizon-
 te aeternitatis, idest in infimo Angelorum, & su-
 premo corpororū est. n. media inter corporalia
 visibilia, & angelos, qui sunt inuisibiles secundū
 sit. Sic totū vniuersum est diuisum, vt corpora
 sint media inter materiam primā & animam: &
 Angeli sint mediū inter animā & Deum. Natu-
 raliter ergo, quia angeli sunt mediū inter animā
 & Deū, illuminationes infundunt a Deo in ani-
 mas nostras medianibus angelis, & nos reducimur
 in Deū p. Angelos vt possumus habere ex
 Dionysio in de cēlesti Hierarchia. Et Hierar-

chia ecclesiastica reducitur in Deū per Hierar-
 chiam cēlestem, idest per angelos. Et ideo Ma-
 gister. 1. sent. dist. ii. adducit auctoritates Augus-
 tini, quod Angeli dant sunt hominibus ad cu-
 stodiam, ita quod quilibet homo habet suū an-
 gelum custodem. Vtrum autē vnus Angelus sit
 simul custodiat plures homines, quia hoc non
 obſtante quod quilibet homo habeat suū ange-
 lum custodem, pōt vnus habere plures homi-
 nes sub custodia, sicut non obſtante quod quis
 libet Monachus habeat suū Abbatē, vnus Ab-
 bas habet sub se multos Monachos. Vel si vnus
 non custodiat plures homines simul, vtrum cu-
 stodiat simul saltem successiue, vt mortuo vno,
 deat ad custodiā alii. Sed in hoc profundare
 pertinet ad materias secūdi Sententiarū, vbi qui
 voluerit de hoc vterius scire, poterit nostra scri-
 pta inspicere. Ad pns autē in tantū dictum sit,
 quod cum angeli sint danti ad custodiā dum ho-
 minem, & ad custodiā totam istā Hierarchiā
 ecclesiasticam, quia hec Hierarchia ecclesiastica
 reducitur in Deum per Hierarchiā cēlestē, idest
 per Angelos; nam oēs Hierarchiae cēlestes, i.
 angelicae, ordinatae sunt ad salutem electorum:
 & ppter hoc praesunt Angeli angelis, & est ibi
 inter eos quidā principatus, vt saluentur electi.
 Sed de hoc inferius agetur, quando de ipso or-
 dine Hierarchiarū & ex ipsis ordinibus angelo-
 rum ostendemus exemptionē esse contra natu-
 ram. Nūc autē scire sufficiat q. toto isto tem-
 pore intermedio angeli praesunt angelis, & super-
 iores dirigunt & illuminant inferiores de his,
 quae spectant ad salutem electorum: & si angeli
 sunt ordinati a Deo ppter salutem electorum,
 decens & expediens est quod homines sint ordi-
 nati a Deo ppter salutem electorū. Nam cū ho-
 mo sit composuit ex spiritu & carne, oportet
 quod habeat duo grā custodiam, custodes spiri-
 tuales vt angeli, & custodes corporales vt ho-
 mines: ppter quod iter ipsos aliqui homines di-
 cuntur angeli, videlicet illi q. sunt custodes alio-
 rum hominum, & huiusmodi angeli sunt oēs
 episcopi & praetores ppter quod ait glo. sup. illo
 verbo Apocaly. 1. Septem stellas: q. stellae sunt
 episcopi, qui debent aliis lucere verbo & exem-
 plo. Si ergo per stellas intelligimus Angelos, &
 per stellas episcopos, ergo per angelos intelli-
 gimus episcopos, quia quae vni & eidem sunt eas-
 dem, inter se sunt eadem. Velle ergo aliquos exi-
 mere a custodia praetorū, & eos velle eximere
 a custodia angelorū prout per angelos intelli-
 gimus praetores, & velle eximere eos hoc mo-
 do a custodia praetorū, est eos velle eximere
 a custodia angelorū: per angelos intelligimus spi-
 ritus, quia omnia ista ordinata sunt, ad salutem
 electorum: nam propter huiusmodi salutem
 angeli praesunt angelis & homines hominibus,
 et Daemones Demonibus. Nūc si angeli sunt
 ordinati in vno principatu, et homines in suo
 principatu vt nobis magis proſint, ita Daemo-

nes ordinant se in suo principatu vt nobis manifestat. Ordo ergo Angelorū & hominum est ad profectum electorū, sed ordo vel principatus Dæmonū est ad exercitationem eorum: ideo multoties dicitur Draconi siue Satanæ quod ordinat aliquid ad malum electorum, quod electi exercitudo se in tentationibus illis, & vincendo eas, sit eis ad bonum quod Demones ordinant ad malum. Propter quod scribitur in Psalmō, Ora co iste, quem formasti ad illudendum ei. Cōcedamus ergo quod homines reducuntur in Deū per angelos spiritus, & per angelos prælatos vel per Pontifices vel episcopos quia sicut angeli sunt mediū inter homines & Deum, ita pontifices & episcopi sunt mediū inter alios homines & sūmū Pontificem in his quæ sunt apud Deum, iuxta illud ad Hebræos 5. Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his quæ sunt ad Deum. Sicut ergo multum subtraheret bono & ecclesie electorū, si angeli remouerentur a custodia hominū: sic multum subtrahitur huic bono ecclesie & electorum, si angeli homines, idest pontifices & prælati subtraherentur a custodia aliorū hominum: & quia hoc facit exemptio, vt exempti non sint sub custodia episcoporū & pontificum, cōsequens est quod exemptio sit multum damnosa ecclesie & bono electorū: propter quod non solum exemptio non est faciēda, sed facta, est remouenda, nisi fiat pro magna & euidenti utilitate ecclesie & Reipublice. Declaratur autem ergo quod in capitulo dicebat, videlicet quod per ea quæ videmus in anima humana, quæ reducitur ad Deum per Angelos spiritus, declarari potest quod exemptio est damnosa, quia reduci sunt alii homines in sūmum Pontificem & in Deum per angelos Episcopos.

Cap. x1. § Exemptio contradicit forme & dispositioni arce Noe, quæ figurabat & figurat ecclesiam.



Vgustinus 1. 5. de Ciuit. Dei, ca. 26. assignat plures modos, quomodo arca Noe figurabat ecclesiam, primo rōne peregrinationis, secundo ratione suæ proportionis, tertio rōne locorū distinctionis: possumus & nos istis tribus modis Augustini superaddere quatuor modū, sūm quem illa arca figurabat vel significabat ecclesiam rōne suæ consumationis. Primo ergo arca illa figurabat ecclesiam rōne peregrinationis nam sicut Noe, & ii, qui cum eo erant, per arcam illā, quæ erat de ligno, transierunt & salui facti sunt a procellis maris et aquarum diluuii: sic ecclesia per lignū crucis, in quo

A pependit Christus, saluatur a mari & procellis huius seculi. Lignum ergo, ex quo facta fuit arca, saluauit arcam, & illos, qui erant in arca: & lignum, in quo pependit Christus, saluat ecclesiam, & eos, qui sunt in ecclesia. Vnde Augustinus præfatio lib. & cap. de illa arca ait, Procul dubio figura est peregrinationis in hoc seculo ciuitatis Dei, hoc est ecclesie, quæ sit salua per lignum, in quo pependit mediator Dei & hominum homo Christus Iesus. Sed arca illa nō saluabat a procellis huius seculi, nisi quia erat tali modo formata, & tali ordine ordinata: nā arca illa vel nauis vel quicquid vas, nisi sit debito modo ordinatum, non potest saluare a procellis maris: ergo nec ecclesia, nisi sit debito modo ordinata, non potest conuenienter saluare a procellis huius seculi. Et sicut arca illa fuit ordinata sūm ordinem debitum a Deo danti, ita ecclesia debet esse ordinata sūm ordinē a deo dantis, vt Apostolus ait, deus sic ordinauit ecclesiam suā, quod primo posuit Angelos, idest gubernatores aliorū, per quos significatur episcopi, qui debent gubernare ecclesiam sibi commissā, & personas omnes in suis Diocessibus existentes. Cum ergo sit naturale quod secunda debent reduci per prima, & inferiora per media in supremum, cō primū & supremum officiū sit gubernatio, quod exercebant Apostoli, quibus succedunt Prælati idest Episcopi, oportet quod per hos itāque per superiores & primos, omnes alii reducantur in Deū: inter ipsos autē apostolos erat vnus sūmus, qui vocabatur Petrus, cui succedit summus Pontifex, qui est Dei vicarius, & Petri successor: alii autē episcopi gerunt vices aliorū apostolorū. Sed dices quod Cardinales gerunt vices apostolorum. Ad quod dici potest, quod Apostoli dupliciter considerari possunt, primo vt erant cum Christo, secundo vt erant sparsi per mundū, & cuilibet aliquæ pars mundi collata ad conuertendū & gubernandū. Apostoli ergo vt erant cum Christo, & assistebant ei, figurantur per Cardinales, qui simul cum sūmo Pontifice gerunt vices Christi & apostolorū. Sed apostoli vt fuerunt sparsi per mundum, & quilibet accepit ad conuertendū & gubernandū aliquam partem mundi, figurantur per episcopos sic sparsos per mundum, gubernantes alias et alias partes mundi. Propter quod summus Pontifex non immerito verosque vocat fratres: nam cum facit aliqd de consilio Cardinalium, dicit se hoc facere de consilio fratris, et cum scribit alicui Episcopo, scribit ei, Venerabili fratri in Christo. Exemptio ergo, quæ cōtradicit huic ordini, et quæ cōiungit inferiores personas Petro non per apostolos, idest non per episcopos medios, est contra ordinem ecclesie: et modo quo dictum est, contradicit ipsi arce Noe, quæ ecclesiam figurabat et debet esse ordinata, vt Deus mandat, & Apostolus describit. Vbi, quomodo arca Noe figurabat ecclesiam ratione peregrinationis, et quod exemptio contradi-

1. cor. 12
† Apostoli

Cardines

Papa per Episcopos, fratres appellat.

Ep. 4

dicat huic figuræ & huic dispositioni, quia tollit debitam dispositionem ecclesiæ figuratæ per arcam, volumus ostendere quod illa arca figurabat ecclesiam ratione proportionis sue, quæ etiam figuratiōem pertinet ad Aug. in de Ciuit. Dei præfatio lib. & cap. Habebat. n. illa arca proportionem corporis humani: & quia ex hominibus composita est ecclesia, ideo arca illa habet proportionem corporis humani, poterat dici figura ecclesiæ prout ex hominibus est composita. Erat. n. illa arca sexties longa quam lata, & decies longa quæ grossa, talis autem est figura corporis humani, quia homo secundum hunc modum, & ut in pluribus, sexties est longus quæ latus, & decies longus quæ grossus: nam vt habetur Gen. 6. Longitudo arce erat trecentorum cubitorum, latitudo quinquaginta, & altitudo triginta: qui numeri si bene considerentur, habent proportionem præfatam. Talis etiam est proportio corporis humani, ut si corpus humanum iaceat in terra, erit longitudo eius a capite usque ad pedes, latitudo a parte dextra usque ad sinistram, altitudo a dorso usque ad ventrem. Quod autem sit septies longum quæ latus, ex hoc colligitur quod brachia hominis extensa, & latitudo corporis, sunt æqualia longitudini. sed si plicentur brachia & digiti vnus & alterius manus, quantitas illa conninebit sexties latitudinem. De altitudine autem satis est consonum rationi, quod homo sit decies longus quæ latus, & decies sit a capite usque ad pedes quæ a dorso usque ad pectus vel usque ad ventrem, vt Augustinus dicit. Habito, quomodo proportio illius arce erat proportio hominis, & ex hoc figurabat Ecclesiam, quæ ex hominibus est composita, volumus ostendere quod exemptio contradicit huic proportioni. Nam homo sic est proportionatus naturaliter, quod si contra naturam acciperetur de vna parte hominis & coniungeretur alteri parti, vt longitudini vel latitudini vel altitudini, tolleretur ista proportio, quia si coniungeretur longitudini illius, excederet longitudo & altitudinem quam deberet: sic etiam si coniungeretur latitudini, tolleretur ista proportio, quia longitudo non tantum excederet latitudinem vt deberet: hoc idem etiam contingeret, si illa proportio accepta altitudini vel grossitudini iungeretur. Et quia hoc facit exemptio, quia tollit personas ecclesiasticas aliquas de vno loco vbi sunt naturaliter situate, & ponit eas in alio loco, vbi sunt postea & secundum voluntatem Principis collocatæ, clario clarius concludi potest, quod exemptio contradicit proportioni arce Noe, prout proportio illa erat proportio corporum humanorum, ex quibus ecclesia est composita. Ne ergo tollatur proportio arce figurantis ecclesiam, vel non tollatur proportio ipsius Ecclesiæ, non est concedenda exemptio, nisi valde euidentis Ecclesiæ vilitas hoc expostulet. Estet autem per alias duas figuratiōes arce Noe, ad Ecclesiam declarandum,

A quomodo tali figuratiōi exemptio contradicit & hoc in sequenti capitulo poterit declarari.

Cap. XII. q. Exemptio contradicit distinctioni et consumationi arce Noe, secundum quæ duas Ecclesiam figurabat.



Icebat in præcedenti capitulo quod arca Noe quadrupliciter Ecclesiam figurabat: primo quantum ad peregrinationem, secundo quantum ad proportionem, tertio quantum ad distinctionem, quarto quantum ad consumationem. Et quia de duabus figuratiōibus dictum est in præcedenti capitulo, & ostensum est quod illis exemptio contra dicitur: nunc volumus ostendere quod contradicit distinctioni & consumationi arce Noe: & primo quantum ad distinctionem. Erant. n. in illa arca loca distincta, & vt Augustinus tangit in præfatio lib. & cap. erat illa arca bicamerata & tricamerata: nam vbi nos habemus, Cœnacula & tricæga facies in ea, Augustinus secundum aliam translationem habet, Arce inferiora bicamerata & tricamerata facies ea. Figurabat ergo secundum Augustinum illa arca Ecclesiam, quia ecclesia bicamerata & tricamerata est. Est. n. tricamerata, quia tota sumptis originem ex tribus filiis Noe: & est bicamerata, quia tota composita est ex iudeis & Græcis, idest ex iudeis & Gentilibus: quod satis innuit Apostolus, cum ait, Non. n. erubescit Euangelium virtus. n. Dei est in salutem omni credenti iudeo primum et Græco. Nam iudeis primum erat euangelium, quod continebatur in lege veteri per quandam. n. figuram erant instituti in legem nouam, & maxime quod Iesus ita expresse descripsit facta christi, vt magis de præteritis quod suis euis historiam idest veritatem texere videatur. Repetere. n. possumus quod non est apud Deum acceptatio personarum: tamen si in materia magis distoposta prius imprimis forma, nulla est ibi personarum acceptio. sed ipsa res et ipsa materia hoc requirit. Propter quod iudeis tanquam magis distopostis ex instructiōe legis mosaicæ ad suscipiendam instructiōem legis euangelicæ, ordo rerum hoc poscebat, vt illis primum euangelium prædicaretur. Verum quia ipsi non acceperunt, etiam dignos se fecerunt, coacti sunt Apostoli se conuertere ad gentes: tamen quia multi ex iudeis conuersi fuerunt tempore Apostolorum, et cum conuersione iudeorum plenitudo Gentium intravit: ideo dicitur ecclesia esse bicamerata. i. composita ex bino populo, idest ex iudæico et gentili. Ad litteram, erat illa camera bicamerata, et habebat quinque loca distincta: et propter ea quæ dicta sunt figurabat Ecclesiam. litorum autem quinque locorum vnus erat sentina, vbi congregabatur immunditiam: secūsus erat apothecaria, vbi

Rom. 1. b

Descriptio arce Noe.

reponebantur cibariis tertius, ubi erant animalia immunda: quartus, ubi erant animalia mitia: quintus erat, ubi stabant homines & aues. Hæc autem quinque loca a diuersis diuersimode ponuntur: nam quidam ponunt ea similiter sub & supra, ut in primo esset fenestra, & supra fenestram apothecaria, & sic de aliis. Alii autem non ponunt nisi tres stationes, infimam, mediam, & supremam. Sed infima statio continebat duas, vnam quæ erat fenestra, & alia quæ erat apothecaria; & ex his duabus dicebatur arca bicamerata. Media autem statio continebat duas cameras, vnam ubi erant animalia immunda, & alia ubi erant munda. Et desuper istas duas cameras erat tertia statio, ubi erant homines & aues. Et sicut ex primis duabus cameris dicebatur arca bicamerata, & dicebatur ibi esse cœnacula, quia ibi erat apothecaria, unde sumebatur animalium cœna & cibus, & erat ibi fenestra & stercoraria, quæ superfluitatem cœnæ & ciborum colligebat: sic propter alias tres cameras dicebatur ibi esse triplex, quasi tres stationes, in quarum vna stabant animalia immunda: in alia, munda: & in tertia, homines & aues. Et hæc diuisio quinque locorum, ut duo loca essent inferiora, & duo media, & vnus supremus ubi erant homines & aues, est magis realis, quia fm primum modum distinguendi fuisset nimis alta & nimis stricta in parte inferiori, ut non ita cõpotenter posset ferri super aquas. Et licet in illa arca essent animalia munda & immunda, & essent homines & aues: tñ vt figurabat ecclesiā per omnia hmoi animalia possumus intelligere ipsos homines, inter quos fuit qui se hñt quasi bestie, vt illi qui non sunt conuersi ad fidem, quorum vita tota est immunda, quia omne quod non est ex fide peccatū est: & omne peccatū quod immundū dici pōt. Inter ipsos etiā homines alii qui se hñt vt bestie munde, sicut sunt simplices & laici conuersi ad fidem. Aliqui vt homines, sicut sunt literati, & cõmuniter Clerici, qui sunt de hereditate Dei: & Deus est spāliter pars hæreditatis eorum. Est etiā in his quartus gradus, qui se habent vt aues: & illi sunt episcopi et prælati, quorum est ecclesiā gubernare, & super alios volitare: inter quas aues est dare superiores & inferiores, vt prælati inferiores et superiores: inter quos est dare vnum supremum cuiusmodi est summus Pontifex, qui pōt figurari p illam aquilā, de qua dicitur Ezechielis, i. 7. cap. Aquila grandis magnarum alarū, magno mēbro ut ductu, plena plumis et varietate, venit ad libanum, et tulit medullam cedri. Illa aquila licet temporaliter figurauit Nabucodonosor, spiritaliter tamē potest figurare summum Pontificem, qui est aquila grandis, quia præficit totā ecclesiā sicut magnarum alarum, quia assumptus est non in partem sollicitudinis, sed in plenitudinē potestatis. Et sunt ita magnæ alæ eius, vt ad totum se extendant et totum protegant, et nihil se abscōdat a calore earum habet etiam magnum mē-

broium ductum, quia christianissimi Reges pp deuotionē quā habent ad ecclesiā, eum sustinent. Est etiam aquila plena plumis id est virtutibus talis. n. statur requirit hominē maxime virtuosum: nam huiusmodi status sicut supremus est dignitate, ita est supremus sanctitate, vt solus talis status scribatur Sanctissimus. Est. n. talis status plenus varietate propter varia genera virtutum, quia in eo congregantur non solum virtutes Cardinales, sed etiā Theologicæ. Ex omnibus autē his, et ex huiusmodi descriptione locorum, et maxime quantum ad distinctionē locorum, in quibus erant animalia, quæ omnia pōt trahi ad figurandum hominē fm diuersos status, possumus concludere quod detestanda est Exēptio, et nullo modo faciēda, sed facta est abosclenda, nisi pro euidenō utilitate ecclesiæ fiat. Nā vt sæpe sæpius dictum est, hoc facit exemptio quod inferius ponat in loco superiori, et deferat suū locum, et coniugatur supremo sine medio. Frustra ergo in arca fuissent plura loca, si existentia in arca non tenebant quilibet suum locum. Quod si volumus ad ecclesiā adaptare, frustra sunt in ecclesiā diuersi loca, et diuersi gradus, si quilibet gradus non teneat suum locū: et summus Pontifex frustra esset aquila plena plumis et varietate, si quilibet locū in suo gradu et ordine non conseruaret, sed facit de inferiori superiorē, et quia ponit ipsū in superiori loco q̄ sit, et facit de superiori non superiorē, quia facit Prælatum non esse superiorē his, quibus suum statum decet esse superiorē, eximēdo eos a potestate Prælati. Nec dicimus quod hoc nō pōt sit facere, sed debet hoc facere ex euidenō utilitate ecclesiæ, quæ maxime ex literatura et studio prouenit. Oitēso ex distinctione arce figurantis ecclesiā put in ea sunt distincti et diuersi gradus, quod exemptio est detestanda; volumus hoc idē ostendere ex consumptione arce. Debemus enim imaginari quod illa arca ex parte inferiori ritar multum longa et ampla, tñ quanto plus procedebatur ad superius, tanto plus restringebatur, et in tantum erat restricta in supremo, quod in vno cubito erat consummatio arce. pōt tamen fm Magistrum Historiarum accipi illi cubitus geometricus, qui est lōge maior q̄ cubitis aliis. Nam fm Rabanū (et ponit hoc Magister in historiis) cubitus geometricus cōtinet sex vel nouē cubitos alios: quæ forte diuersitas dicēdi sex vel nouē, repta est ex diuersitate mēsurandi pedes, ex quibus accipitur mensura cubi. Si ergo cōsideratur ista arca prout in parte inferiori est multum lata et semper restringitur donec in vno cubito consumatur, significat ecclesiā, quæ continet ipsos Parochianos subiectos spiritibus licet curatis: et ipsos curatos subiectos Archidiaconis, qui sunt pauciores eis, et debent esse quasi eorum oculi: et sic semper restringitur ecclesiā, vt restringebatur illa arca, quousque vltimō cōsumetur in vno cubito. i. in vno summo Pontifice.

Petrus com. 6. Hist. Gen.

Pontifice. Inferiora ergo & ampliora in illa arca non coniungebantur supremo cubito nisi p medijs: sic qui tenent in ecclesia inferiorum gradum, non debent coniungi supremo cubito, in quo consummabatur arca, & in quo figurabatur summus Pontifex, nisi per praelatos & episcopos medios. Ex qua contrarium facit exemptio, eam esse abolendam recta ratio manifestat. Quod autem in vno cubito consumaretur summus arcae Noë, Magister in historiis plane tradidit, & possumus hoc etiam habere ex textu, ubi dicit, Fenestram in arca facies, & in cubito consummabis summam eius: quod potest referri ad arcam & ad fenestram. Erat ergo in arca fenestra, & in cubito consummabatur summus utriusque: verum enim tam arca quam fenestra potest figurare ecclesiam, quae consummabatur in vno cubito, id est vno summo Pontifice. Quod autem illa arca figuret ecclesiam est per habita quadrupliciter declaratum. Sed quod etiam fenestra figuret eam, potest haberi ex verbis Augustini in locis praesignatis, volentis, quod fenestra in latere arcae figurabat vulnus in latere Christi, & quia ex latere Christi fluxerunt sacramenta, ex quibus formata est ecclesia, ideo non solum arca, sed etiam fenestra poterat ecclesiam significare vel figurare.

Cap. XIII. q. per ea quae habentur ex Actibus, possumus ostendere exemptionem esse tollendam.



Possumus autem praedicationem ecclesiae ad tres gradus reducere, ut in supremo gradu sit summus Pontifex vel successor Petri, Christi vicarius, qui erat princeps Apostolorum, cui traditi sunt claves regni co-

Matth. 16.

lorum, per quas quodcumque ligaverit super terram erit ligatum & in caelis, ut habetur Matth. 16. ex quibus verbis aperte colligitur omnes omnes sibi fore commissas & iste est summus gradus in ecclesia, cui succedit summus Pontifex. Nihilominus tamen licet sit summus gradus in ecclesiastica hierarchia, non est tamen summus simpliciter, quia & ipse Petrus habebat Angelum custodem suam, ut habetur Act. 1. quoniam Petrus eductus est de carcere, & nesciebat verum esse quod se habet per Angelum, existimabat autem se visum videre: de quidam discipulus a angelus, tunc ad se reuertens veritate cognovimus & pergens ad quandam domum sibi notam, & pulsans ut aperiretur sibi, dicens se esse Petrum stantes in domo non credebant esse Petrum, sed Angelum eius. Ex quo bas colligitur quod etiam ipse summus Pontifex habet Angelum custodem suum: & quantum ad hoc summus Pontifex est infra Angelos. Post hunc gradum sunt ipsi Apostoli vel illi qui tenent

Sunt quique angelus beatus cunctis de, qui nominis ipsius custodem imaginem representant.

locum apostolorum, ut Episcopi. Post quos est tertius gradus, videlicet illi qui constituti sunt per apostolos, cuiusmodi fuerunt septem Diaconi; vel illi qui constituntur & habent iurisdictionem post episcopos, cuiusmodi sunt Archidiaconi, vel alii habentes iurisdictionem infra episcopos, ut sunt ipsi Curati, licet forte archidiaconi, & habentes iurisdictionem infra episcopos, conveniunt represententur per septem Diacones factos ab apostolis: Curati vero existentes in maiori numero per alios laicos, a Christo electos. Possumus & tres gradus in ecclesia distinguere secundum triplicem modum praesidendi, ut in supremo gradu sit summus Pontifex, qui per abundantiam iurisdictionis dicitur summus, in quo gradu non potest esse plures simul, quia quod per superabundantiam dicitur soli convenit. Post hunc sunt Apostoli vel successores apostolorum, id est episcopi, in quo gradu sunt plures simul, quia plures sunt episcopi: & in quo gradu sunt plures gradus, quia super-episcopos sunt Archiepiscopi. Infimus autem gradus praesidendi est habentium iurisdictionem infra episcopos. De omnibus autem his tribus gradibus fit mentio in Actibus apostolorum: & per omnia ea, quae habentur in Actibus de his tribus gradibus, possumus probare, quod exemptio est tollenda, non facienda, sed potius facta abolenda, nisi pro valde rationabili & eundem ratione. De primo habemus exemplum Act. 6. ubi Cornelius, qui vidit in visu, manifeste quasi hora diei nona, Angelus Dei introivit ad se, & dicens sibi, Orationes tuas & elemosynas tuas ascenderunt in memoriam, in conspectu Dei: & nunc mitte viros in Ioppen, & accerses Simonem, qui cognominatur Petrus, hic dicit tibi quid te oportet facere. Poterat autem angelus denunciare Cornelio quid eum oportebat facere, & reduci poterat in Deum immediate per angelum, non mediante Petro, & quantum ad huiusmodi reductionem poterat esse exemptus Cornelius a iurisdictione Petri: tamen, quia ut dicitur ad Rom. 13. quia autem fuerit a Deo, ordinata scilicet possit Deus sine omni medio quae vult, facere, nisi ea quae facit & dicit, ordine facit & voluit in hac reductione, reducere Petrum per angelum, quia angelus fuit medius inter nos & Deum: & Cornelius per Petrum, & noluit eximere Cornelium a iurisdictione Petri. Ex quibus colligitur quod exemptio in ecclesia est odiosa Deo, & non debet fieri, nisi pro magna & evidenti causa, non quacumque sed valde & proficua bono publico et ecclesiae. Quod autem de his fuerit in Actibus ut dicitur est, legem cap. 10. ubi dicitur, venientibus viris in Ioppen a Cornelio missis, ut peterent Petrum, cecidit super Petrum mens ecclesiae, & vidit licet magnam quatuor initiis ligatam de caelo, in quo erant quadrupes, serpens, & volatilis caeli et dictum est ei, Occide et manduca, & transeas ad Gentem, & doce Cornelium Gentilem apud quem es: ubi apud quos Gentiles, nec serpens, nec aliqua cibaria sunt im-

miſſa, niſi iniquum ſunt abominatio & nocu-
mentum corporis. Reductus eſt ergo Petrus
in Deū per illā viſionē factam a Spiritu ſancto
vel ab angelo: & reductus Cornelius in Deū p
Petrū tenente ſummū gradū in eccleſia: vt ex
hoc oſendat per ſummū gradum in eccleſia. put
habetur in Actibus, exemptionem eſſe tollens
dam. Secundū autē gradum in eccleſia tenent
Apoſtoli vel Episcopii tenentes locum Apoſto-
lorum. Per ipſos etiam apoſtolorum, ex his quę
habentur in Actibus, poſſumus oſtendere exē-
ptionem non eſſe faciendam, ſed tollendā. Nā
cum Apoſtoli prædicantes Chriſtum & verita-
tem, eſſent poſſi in carcere per principes ſacer-
dorum, illa nocte aperuit Angelus carcerem, di-
cens Apoſtoliſi ibi incluſi, ſte, & ſtantes loqui-
mini in templo plebi omnia verba viſe, vt legiſ
Actōrū. s. Quod non eſt intelligendum quod
Angelus verē aperuerit carcerem, quia ſtante
ianua clauſa carceris, & ſtantiſ quicquid ad
ianuam carceris, exierunt Apoſtoli carcerem,
quia ſic exierunt de clauſo carcere, ac ſi carcer
eſſet apertus nam, vt habetur in eodem capitu-
lo, Principes ſacerdorum hoc audiens miſit mi-
niſtros ad carcerem, qui dixerunt, Carcerem
quidem inuicimus clauſum cum omni diligen-
tia, & cuſtodes ſtantes ad ianuam: aperientes au-
tem, neminem intus inuenimus. Fuit ergo ibi
iſte ordo, qd apoſtoli reducti ſunt ad plebem in
Templo per angelum, plebs autem reducta in
Deum per Apoſtolos. Potuit autē dicere ange-
lus plebi quę dixerunt apoſtoli, vt hoc modo
reduceretur plebs in Deum per angelum non
mediābus apoſtoliſi, vt in iſta reductione eſſet
exempta plebs a iuriſdictione apoſtolorū. Sed
quia Deo videt eſſe exola exēptio, voluit Deus
plebem ad ſe & ad faciendam voluntatem ſuā
reducere per apoſtolos. Et ſic ſummus Pontifex
tanquā imitator Dei debet tollere exemptionē
ſuā, & debet plebem reducere. i. omnes eos qui
ſunt infra ſeipſum, per episcopos tenentes locū
apoſtolorū. Tertiū autē gradū præſidendi in
eccleſia tenent illi qui habet iuriſdictionem in
fra episcopos: & in primitiua eccleſia tenebant
illi Diaconi, qui fuerūt ordinati per apoſtolos,
qui fuerunt ſeptem. i. ſunt Stephanus, i. Philo-
pus. i. Prochorus. 4. Nicanor. s. Timon. 6. Par-
mena. 7. Nicolaus. Sed Philippo, vt hī Actū
8. locus eſt i Spiritus domini, Surge: & vade
contra meridiem, ad viam quę deſcendit ab Ier-
uſalem in Gazam. Et cum irret Philippus put
dixerat Spiritus ſanctus. Ecce vir Aethiopi eu-
nuchus, qui erat ſuper oēs gazas Regine Can-
dace: & venerat adorare in Ieruſalem: & reuer-
tens, ſedebat ſuper curru, legens Iſaiam pphē-
tam. Dixit autem Spiritus Philippo, Accede, &
adiunge te ad curru. Locum autē, quem leges
bat Eunuchus, erat hic. Tanquā ouis ad occulo-
nem ductus eſt: & ſicut agnus coram tondente
ſe ſine voce, ſic non operatus os ſuum. Incipiens

A autem Philippus ab hoc loco euſgeſſauit
Chriſtum: & venientes ad quandā aquā, in illa
aquā Philippus baptizauit Eunuchum: & cum
poſt baptiſmā aſcendiſſet Eunuchus de aqua,
Spiritus domini rapuit Philippum. Poſuit autē
Spiritus Domini Philippo conuertere Eunu-
chum, & poſuit Eunuchum in illa cōuerſione
eximere a iuriſdictione Philippis vt oſtende-
ret exemptionē non eſſe faciendam. niſi pro ma-
gna & euidenti cauſa, voluit per Philippum cō-
uertere Eunuchum. Cum ergo Philippus te-
neret in eccleſia tertium gradū ſuperioritatis,
nec erat princeps apoſtolorū, nec aliſ de apo-
ſtoliſi, ſed erat conſtitutus per apoſtolos: mani-
feſtū patet per tertium gradum præſidendi in ec-
cleſia Exemptionem non eſſe faciendam, ſed
tollendam. Verū quia tam de iuriſdictione
Petrī, qd de iuriſdictionibus aliis in hoc capitulo
actū eſt, ideo dicere poſſumus quod con-
uerterentur per Petrum, ſive per alios, erant de
iuriſdictione Petri habentis iuriſdictionis tota-
litatem: ſed quāquā ad iuriſdictiones alias con-
uerſi in primitiua eccleſia erant de iuriſdictione
ſcilicet voluntaria conuerſentium, qui parati
erant facere voluntatem eorum.

Cap. XIII. qd ex triplici gradu ſacerdotij,
quod eſt in eccleſia, poſſumus oſtendere
Exemptionem non eſſe facien-
dam, ſed tollendam.



Via in hoc caplo mul-
ti tractaturi ſumus de
ſacerdotio, cū in ſacra-
dotio imprimatur cha-
racter, iō de characterē
ſunt aliqua declarā-
da. Primo videlicet qd
eſt character ſecundo,
quare dictus eſt chara-
cter tertio, in quibus ſacramentis imprimatur
character: & multa alia quę dicēda ſunt de cha-
racterē & de perfectione characteris. Propter
primum eſt ſciendum qd character nihil aliud
eſt qd quædam potentia ſpirituālis. Vt Othariuſ
datur poteſtas vt potentia ad cuſtodien-
dū bona eccleſiæ: & ad adimittendū dignos, & ad re-
pellendū indignos, & conuocandū eos qd con-
ueniūt debent in eccleſia: ideo tradidit eis cla-
ues tanqđ reddituri rōnem de his quę recondi-
tur ſub illis clauibus: & tradidit eis omnia eccle-
ſiæ: ad introducendū dignos, & repellendū
indignos, quia nō ſunt margaritę exponendę
porcis: & tradidit eis etiam funes campanarū,
ad vocandū eos qui debent in eccleſia conueni-
re: nec ppter hoc imprimatur eis niſi vnus cha-
racter, & vna ſpirituālis potentia. Sic. n. videmus
in his corporalibus, qd per vnā & eandem poteſ-
tiam corporālē, multa effectū demandantur:

vt

Al. s. d

Al. 6. b

† Angelus

Officij.

ut ignis per calorem, qui est potentia calefacti-
ua, calefacit, rarefacit, desecat, & generat alium
ignem. Sic etiā Lectoribus datur potestas legen-
di, & referendi verba Dei in ecclesia: & ideo tra-
ditur eis liber cum his verbis. Accipite & estote
verbi Dei relatores. Exorcistis etiā traditur pote-
stas ad expellendum Dæmones de corporibus
obsessis a Dæmonibus per manus impositionē,
et baptismus q̄ catechumenis, idest instructis in
fide: ideo traditur eis liber exorcismorum, his ver-
bis. Accipite & commendate memorię, & habete
potestatem imponēdi manum super energu-
menos, idest sup̄ interius vexatos a Dæmone,
sive baptizatos illos catechumenos. Acolythis et
datur potestas accendendi luminaria in Eccle-
sia; & quia non accenditur nisi quod caret lumi-
ne, ideo datur eis cerosferatium cum cera sine
lumine: datur eis etiam potentia ad suggerendū
vinum & aquam in eucharistia sanguinis Chri-
sti: ideo dat eis vireolus vacuus ut possint ipm
implere vino vel aqua, sicut expedit & fm̄ quod
requirit executio ministris eorum: nec oportet
quod in ordine acolytarum imprimatur plu-
res characteres vel conferantur plures potesta-
tes spirituales: quia per vnam & eandē potentia
ut supra dicebatur, possunt plura effectui demā-
dari. Subdiaconis etiam confertur quēdam po-
testas spiritualis ad feruendum Missę, videlicet
patena & calix, vireolus cum aqua, bacille, &
manutergium cū his verbis. Videte cuiusmodi
ministerium vobis traditur etc. Idem. n. est tra-
dere aliquod ministerium alicui, quod tradere
illi potentiam ministrandi in ministerio illo.
Diaconis etiam dat quēdam potentia spiritua-
lis, ppter q̄ cum ordinantur datur eis potestas
legendi euangelium in ecclesia Dei: & ideo dat
eis liber euangelii. Sacerdotibus etiā imprimi-
tur character, idest quēdam potestas spiritualis: p̄
quod cum ordinantur, accipiunt patenam cum
oblatis, & calicem cum vino & aqua inter digi-
tos cum his verbis. Accipite potestatem offeren-
di Deo sacrificium etc. Hęc. n. sunt diligenter
notanda, quod cum celebrantur ordines, non
in quolibet verbo imprimitur character & po-
testas spiritualis fm̄ illum ordinem. Cum ergo
quaeritur quid sit character, potest per ea quę
dicta sunt, q̄ est spiritualis potentia. Cum vero
quaerebatur, quare dictus est character, p̄t dici,
quod quia character est quoddā signum distin-
ctiuum, ppter q̄ habentes illam potentia spiri-
tualem, quę imprimi in quolibet ordine, distin-
guuntur ab aliis non habentibus illam potesta-
tem: ppter q̄ potentia illa merito nominat cha-
racter, ut potest parere per iam dictā nam cum
character sit quēdam potentia spiritualis, opor-
tet fm̄ triplicem potentiam, quam videmus in
rebus, q̄ in triplici sacramento imprimatur cha-
racter. Videmus. n. in istis corporalibus potē-
tiam recipiendi, & hęc est potentia materię, quę
est fundamentum nature, & est in potentia ad

omnes perfectiones naturales: talis autem potē-
tia imprimitur animę in Baptismo: ideo per ba-
ptismum dicit homo generari vel renasci spiri-
tualiter, quia in eius spiritu vel in eius anima
imprimitur character, idest quēdam potentia
spiritualis, per quam fit in potentia ad recipien-
dum spirituales perfectiones: ppter quod si q̄
non baptizatus fuerit sacerdos, esset iterum ordi-
nandus, quia caruit potentia recipiendi, quę
imprimatur in baptismo: ordinatus ergo carēs
potentia recipiendi, nullos ordines recipit.
Secundo videmus in his corporalibus potē-
tiam resistendi, sicut dura habent potentia natu-
ralem ad resistendum, cum nō facilius accipiū-
tur alienas & peregrinas impressiones: & hęc potē-
tia spiritualis imprimatur in confirmatione, per
quam anima fit quasi dura & firma, ut non ita
leuiter possint ibi subintrare impressiones pe-
grinæ ac alienæ, idest malignæ. Tertia autem
potentia, est potentia agendi, sicut ignis habet
potentiam ad calefaciendū: & ista potētia ima-
primatur in ordinibus, quia in quolibet ordina-
to imprimatur spiritualis potētia ad aliquid agē-
dum, ut potest parere p̄ habita, quia omnis Or-
do ordinat ad aliquod opus, & specialiter om-
nes ordines ordinantur ad sacramentū eucharis-
tię. His autē excussis, volumus aliqua dicere
de characterē & de perfectione characteris, ut
ex eis descendamus ad triplex sacerdotium, &
concludamus exemptionē non esse faciendam,
sed tollendam. Dictū est. n. q̄ in quolibet ordi-
ne imprimatur aliquis character, idest aliqua po-
tentia spiritualis: supremus autē character, qui
imprimatur in ordinibus, est sacerdotalis, vltra
quem nō est dare alii characterē: est tñ dare p̄se-
ctionem characteris: ut sicut corpus humanum
prius viuit vita plantarū, postea vita animalis, &
vltimo vita hominis, vltra quā nō est dare alii
vitam in his corporalibus. Vltimū. n. ad qd̄ p̄t
ascendere ista corpora naturalia est homo, ut
possit haberi ex secūdo Physicorum, vbi ostē-
ditur q̄ nos quodammodo sumus causa omniū.
Sed licet in his corporalibus nō sit dare vitam
vltra humanam, est tamē dare perfectionem in
huiusmodi vita, quia est dare hominem parū
& imperfectum, & hominē magnum & perfec-
tum: istius quidem hominis parui & imperfecti,
in quo homo non p̄t generare alium homi-
nem, durat vsq̄ ad statum in quo homo est
perfectus, & alium hominem generare potest,
hæc illud Philosophi. Vnūquodq̄ perfectū
est, cū potest sibi similem generare. Sic etiam in
proposito, licet non sit dare characterem vltra
sacerdotalem, est tñ dare perfectionē illius cha-
racteris, & talis perfectio imprimatur in Episco-
po, quia ex illa perfectione potest dici sacerdos
perfectus & magnus. Ex his autem apparere
potest vtrum episcopatus sit ordo alius, hoc est
suscipiat alium characterem a sacerdotali. Sed
non suscipit alium characterē, sed suscipit vltra

An episcopus
nū sit ordo.

illum perfectionem illius characteris. Simplex ergo sacerdos potest dici parvus & imperfectus, & non potest facere alium sacerdotem: sed episcopus est sacerdos magnus & perfectus, & potest facere alium sacerdotem. Sicut ergo homo quantumcunque sit parvus & imperfectus potest convertere cibum corporalem in nutrimentum corporis, & non potest facere nec generare alium hominem: sic sacerdos quantumcunque sit parvus & imperfectus, respectu episcopi, qui est sacerdos magnus & perfectus, potest convertere cibum spirituales, & potest substantiam panis convertere in corpus Christi qui est cibum spiritualis & cibum mentis & non est ventris: tamen non potest facere alios sacerdotes. Ex his omnibus possumus concludere quod non est dare ultra episcopum aliquid quod sit ordinis: & si est aliquid ultra, non erit eiusdem ordinis, sed iurisdictionis. Propter quod Archiepiscopus, Patriarchatus, Papatus ultra episcopum non dicitur aliquid ordinis, sed solius iurisdictionis: et ad hoc forte insinuandum Papa cum scribit non scribit, sed archiepiscopum sed solum episcopum dicens, Clemens episcopus Servus etc. ut det nobis intelligere quod quicquid habet ultra episcopum non est ordinis sed iurisdictionis: propter quod non dicitur assumptus in plenitudinem Ordinis, quia ad hoc sunt assumpti omnes episcopi dicitur assumptus in plenitudine potestatis id est iurisdictionis. Est ergo Papa summus sacerdos Summus pontifex. Sed ista iumentas vel superioritas non est sumenda secundum ea quae sunt ordinis sed iurisdictionis, non enim plus habet de his quae sunt ordinis quam quicunque episcopus. Papa ergo est assumptus in plenitudinem potestatis id est iurisdictionis: ceteri autem episcopi vel quicunque prelati sunt in parte solitudinis, non in iurisdictione totalem & summam. Ex his autem apparet potest, quod sicut triplex est sacerdos ita potest distingui triplex sacerdotium, simplex, magnum, & totale sive summum. Simplex autem sacerdotium in quo constitutus est quilibet sacerdos non episcopus, innuitur simplicis characteri qui est potestas consecrandi eum charismam, sed non cōstiterunt ordines: magni vero sacerdotium in quo gradu constitutus est quilibet episcopus, innuitur characteri & perfectioni characteris, sed non totalitati iurisdictionis: sed summum sacerdotium in quo gradu constitutus est papa innuitur characteri, & perfectioni characteris, ac totalitati iurisdictionis. Bili enim triplex sacerdos non magnus nec totalis: & sacerdos magnus & non totalis, & est sacerdos magnus & totalis. Sacerdos non magnus nec totalis est sacerdos simplex & minimus magnus: & non totalis est episcopus qui est veluti sacerdos medius. Sacerdos vero magnus & totalis est papa. Quod ergo sacerdos non magnus nec totalis qui est sacerdos inferior vel quicunque alius non sacerdos, immediate sit sub papa qui est sacerdos magnus & totalis, & non reducat in suum

A premum sacerdotem per sacerdotem medium id est per episcopum, est reducere infimum suum premo sine medio. Cum ergo hoc faciat exemptio est detestanda & tollenda nisi fiat pro eiusdem utilitate ecclesiae quae consistit in studio. Indubitanter enim credimus quod si periret studium periret fides: & si periret fides, naufragium patet rerum ecclesiae. His autem omnibus excursis, patet quod in rubrica capiti dicebatur.

Cap. xv. Quod ex ipso ordine vel diffinitione data ab Augustino de ordine, potest declarari exemptionem non esse faciendam sed tollendam.



Vgustinus 19. de Civitate Dei, cap. 13. diffiniens ordinem, ait: Ordo est parium disporumque rerum suarum cuius loca distribuitur dispositio. Ex quibus verbis colligitur quod non est ordo sed horror,

non ordinatio sed peruersitas, quod in Vniuerso, vel Ecclesia tribuatur alicui locus non sibi debitus, cum ordo nihil aliud sit secundum Augustinum, quam quaedam dispositio vel quaedam ordinatio cuius liber rerum tribuens suum locum. Cum ergo aer, sit naturaliter medius inter aquam & ignem, si remoueretur aqua de loco suo, & immediate coniungeretur igni, non esset ordo sed horror, & esset destructio ignis vel aquae. Cum ergo summus Pontifex teneat supremum gradum in ecclesia, sicut ignis inter elementa, & episcopi sint medii inter summum Pontificem et alios homines quantum ad iurisdictionem spirituales, & alii homines quantum ad huiusmodi iurisdictionem immediate collocantur sub summo pontifice, et super tollantur de loco sibi debito, est ordinem peruenire, et peruersitatem inducere: & si peruersitas non est facienda sed tollenda, ergo et ipsa exemptio, cum hoc faciat, non est facienda sed tollenda. Verum quia quantum ad ordinem elementorum in superioribus sumus hanc materiam consecutus, volumus in hoc capitulo, iuxta definitionem datam de ordine, hanc materiam declarare. Augustinus in diffinitione praefata diffinit ordinem per ordinatam dispositionem, et tributionem locorum. Videmus autem in agentibus naturalibus, quod agens naturale quantum dat alicui de forma, citum dat sibi de loco: nam semper superiora sunt formiora et perfectiora inferioribus. Facere ergo quod inferior sit next locum superioris, est facere quod non formale sit formale, et quod detur locus superior cui debet dari locus inferior, sive superior et inferior accipiantur secundum suum, sive secundum dignitatem. Sicut enim in loco sit situm, quae natura inere ius

bet,

Nemo quod papa aliquid minus totali nec iurisdictioni nisi soli, ut patet quod quicquid est sumitur in papa et non est sacerdos, ut in quo Aegidius 5. par. ca. 10. De Rom. pp.

bet, non sunt eleuanda in altum, & graui, quæ mouentur ad mediū, non sunt ponenda in loco leuium, quæ mouentur a medio, sed omnia in suo loco sunt situanda, vt ordo in omnibus seruari possit; ita etiam in loco sui dignitatem esse dare gradus, & ordinem, quia magis dignū est medium inter minus dignum & dignissimum.

Sed quia contrarium facit exemptio, quæ coniungit immediate minus dignum dignissimo, cū deberet immediate coniungi magis digno, ideo non solum non est faciendā, sed quæ factæ sunt exemptiones omnino sunt tollendæ. Ex his autem apparere potest quoddam aliter reprobatum exemptio prout repugnat ordini, quod est sacramentum prout sacerdotium est quiddam ordo, & put ex triplici sacerdotio probauimus exemptionē non esse faciendā in capitulo præcedenti: & aliter accipitur ordo non prout est sacramentum, sed prout est quedam ordinatio & quedam dispositio vnicuique tribuens suum locum, id est suū statum & suā dignitatem, secundum quem modum reprobat exemptio in præfati capitulo. Præmo modo loquitur de Ordine Magister sent. lib. 4. dist. 24. cum ait, Si autem quaeritur quid sit quod hic vocat ordinem, sane dici potest signum quoddam esse, id est sacramentum quoddam per quod spiritualis potestas ex officio traditur ordinato. Et subdit, Character ergo spiritualis, ubi fit promotio potestatis, ordo vel gradus vocatur. Ordo ergo sumptus ex præcedenti capitulo est officium vel spiritualis potestas quæ traditur ordinatis in quolibet ordine, vbi ordo est ipse character, qui est quedam spiritualis potestas, per quam exercetur huiusmodi officium, secundum quem modum in ecclesia sunt septem ordines, vt in eadem dist. Magister tradit, quorum superior est Ordo sacerdotalis. Vtrum autem sit dare octauum ordinem, videlicet episcopatus, ex præcedenti capitulo patere potest, nam episcopatus non dicitur alium ordinem in sacerdotio, sed dicitur perfectionem illius ordinis; nec ordinato in episcopum imprimitur alius character a sacerdotali, sed imprimitur ei perfectio characteris sacerdotalis, propter quod Episcopus potest dici sacerdos magnus. Et sicut homo non quicumque sed homo perfectus & magnus (vt dicebatur) potest facere alios homines, & generare eos; sic sacerdos non quicumque sed perfectus & magnus potest facere alios sacerdotes & creare eos. Exinde ergo est, quod aliquando dicunt septem ordines propter septem characteres, inter quos septem ordines non reputatur episcopatus alius ordo a sacerdotio, quia non imprimitur in eo aliquis character: aliquando autem dicuntur esse octo ordines, & dicitur episcopatus esse alius ordo a sacerdotio non propter alium & alium characterem, sed propter superadditam quandam perfectionem sacerdotali characteri. Et est simile in hac parte (vt supra diximus) de homine & de sacerdote, quia sicut homo magnus, & homo alius quicumque quicumque

A paruus non habet aliam & aliam naturā; sed homo magnus super alios homines habet quandam perfectionem naturæ, per quam potest alios homines generare; sic episcopus tanquam sacerdos magnus non habet alium characterem quam alii sacerdotes, sed habet quandam perfectionem illius characteris, per quam potest facere alios sacerdotes: sic ergo accipitur ordo vt est sacramentum. Sed ordo, vt definitur ab Augustino, & principaliter agitur de eo in hoc capitulo, est vt omnibus tribuit sua loca. Vt ergo tamen modo sumpto ordine prout sumitur in hoc capitulo & in præcedenti, potest probari exemptio nem non esse faciendam, sed tollendam, vt est per habita declaratum.

Cap. xv. q. ex ordine diuinarum personarum probare possumus exemptionem non esse faciendam, sed tollendam.



Distinuerunt autem aliqui quatuor Hierarchias: vnam superælestem, quæ est diuinarum personarum, & tres cælestes, quæ sunt tres Hierarchie Angelorum, de quibus tractat Dionysius in libro de cælesti Hierarchia, & quinta Hierarchia dicunt esse hominum, ex quibus constituitur Hierarchia ecclesiastica, de qua Dionysius fecit quendam librum sic intitulatum eum de Ecclesiastica Hierarchia. Sed quod diuina personæ faciunt Hierarchiam non videtur proprie dictum; nam in diuinis non videtur quod sit proprie hierarchia. Est. n. hierarchia idem quod principatus sacer vel sanctus. Sed licet in diuinis proprie reperitur sanctitas, iuxta illud, Sancti estote, quoniam sanctus ego summi non proprie in diuinis reperitur principatus respectu diuinarum personarum, sed solum respectu creaturarum, secundum quem modum loquitur philosophus in fine 1. 2. Metaphysicorum, quod totum vniuersum est vnus principatus, & illius vnus principatus est vnus princeps. id est Deus: quia sicut dicimus quod Deus est pater, Deus filius, Deus spiritus sanctus: sic dicere possumus quod illius principatus est pater princeps, filius princeps, & spiritus sanctus princeps. Tamen sicut omnes tres personæ non sunt tres Dii, sed vnus Deus: sic omnes tres personæ non sunt tres principes, sed vnus princeps. Hæc materiam pertrahit Augustinus lib. 1. de Trin. c. 13. non sub hoc nomine princeps, sed sub hoc nomine principium: vbi vult quod totus principatus est pater. Sed si volumus videre, quomodo de talibus loqui possimus in diuinis: dicemus quod in diuinis licet non sit proprie principatus, possumus tamen concedere quod ibi sit proprie ordo: nam principatus intelligitur secundum sub & supra,

Leuit. 19. 4
et 20. 6

fm maiorem & minorem dignitatem, quia fm A
 Aug. in his, quae non mole magna sunt, idem
 est esse maius quod esse melius, id est dignius.
 In omni enim principatu est prius & posterius
 saltem dignitate quia ille princeps est super eos,
 quibus principat, & est in illis maior & dignior,
 superior dignitate. In diuinis aut personis nihil
 maius aut minus, nihil prius aut posterius, nihil
 superius aut inferius sed est sibi omnimoda & qua-
 litas, iuxta illud Aug. s. de Trin. filius per om-
 nia est aequalis & similis vt pater, nō tñ est p̄r, q̄
 alius filius, alius pater. Propter quod principa-
 tus non est proprie ponendus in diuinis respe-
 ctu diuinarum personarū. Pōt tamen ibi poni
 ordo, vt vult Aug. nō ordo fm quem vna p̄sona
 sit prior alia vel maior alia, sed ordo fm quē
 vna persona est ex alia. Est ergo ibi ordo origi-
 nis non ordo prioritatis vel maioritatis. Secun-
 dum ergo hunc ordinē quod vna persona est
 ex alia, possumus ibi saluare q̄ vna p̄sona ope-
 ratur per aliam, & q̄ vna mittit aliam, & quod
 vna persona habet aliquam principalitatem in
 aliquo actu vel in aliquo opere, vt comparatur
 ad aliam. Nam quia vna persona est ex alia, vt
 quia filius est ex patre, cōsequens est quod filius
 habeat suā substantiam vel suam virtutem a Pa-
 tre. Propter q̄ dicit Hylarius in suo lib. de Tri-
 nite, quod filius nihil habet nisi natum, id est qd̄
 nascendo accepit substantiam, n. & virtutē quā
 habet filius, habet a patre, & totum accepit a pa-
 tre. Et sicut quodlibet agens agit per virtutem C
 suam, ita pater operatur per filium, quia virtutē
 suam operandi dedit & cōmunicauit filio. Pro-
 pter quod ait Ioannes, Omnia per ipsam (id est
 per filium) facta sunt, quia omnia operatur per
 filium, n. Deus pater non aliter quā dicendo
 operatur, iuxta illud. Ipse dixit & facti sunt. E-
 rgo modo, quo Deus pater verbo dixit om-
 nia verba, & per verbum operatur omnia: (Vn-
 de Aug. vndecimo Confess. loquens Deo pa-
 tri ait. Vno verbo aeterno, tibi autem cōtemp-
 tui simul & sempiterno dicis omnia quae dicis, et sit
 quicquid dicis) sic etiā vna persona mittit aliam,
 quia hoc est mittere aliquid, operari aliquid p̄
 illud. Hoc etiam modo habet vna persona in
 aliquo actu vel in aliquo opere quandā princi-
 palitatem vt comparatur ad aliam, secundum
 quem modū loquitur Aug. s. de Trin. c. 11. di-
 cens, Spiritus sanctus est a patre principaliter.
 Vnica enim & simpliciter spiratione produciunt
 vel spirant pater & filius spiritum sanctum: sed
 illa & unica simpliciter spiratione, Spiritus sanctus
 procedit a patre principaliter, & pater dat filio
 virtutem spirandi, ideo dicitur spirare per filium,
 & dicitur spirare principaliter. Propter q̄ spiri-
 tus sanctus est a patre dupliciter, quia est a patre
 immediate & secundum se prout ipse pater spirat
 spiritum sanctum: & est a patre mediate, id est,
 mediante filio & per filium, in quantum dat filio
 q̄ spirat spiritum sanctum. Sed spiritus sanctus

est a filio vno modo, in quantum est a filio im-
 mediate non. n. est a filio mediate patre quod in
 illa spiratione filius aliquid dat patri, sed e conuer-
 so. Ergo in hac spiratione filius spirat fm se: &
 si comparatur ad patrem, filius spirat receptiue,
 recipiendo virtutem spirandi a patre: pater ve-
 rō spirat fm se, & spirat datiuē, quia dat filio vir-
 tutem spirandi semper: propter q̄ pater spirat du-
 pliciter immediate & fm se, & mediate suae princi-
 paliter patet hoc cōmunicat filio, & propter me-
 diantē filio suae per filium. Et quod dictū est de
 patre & filio patet spirat spiritum sanctum, veri-
 tatem habet de patre, filio, & spiritu sancto patet
 produciunt creaturam. Nam sicut spiritus sanctus
 est a patre dupliciter principaliter, & immediatē
 ita est a filio vno modo tantum, videlicet im-
 mediatē: (Non est autem a filio principaliter, quia
 q̄ filius spirat recipit ab alio id est a patre.) ita
 possumus, prout materia patitur, hoc adaptare
 ad creaturam patet creare est opus diuinum, &
 dicere q̄ creatura procedit a patre et filio & spi-
 ritu sancto, vnica & simpliciter creatione, hoc ta-
 men non obstante procedit a patre tripliciter,
 a filio dupliciter, a spiritus sancto vno modo: in-
 diuisa enim sunt opera trinitatis fm August. &
 Dionys. quia est indiuisa substantia et virtus. Sed
 licet sit vna et eadem substantia et virtus in pa-
 tre & filio & spiritu sancto: tñ fm modum se ha-
 bendi illa eadem substantia & virtus est aliter in
 qualibet persona, quia in patre se habet vt non
 cōmunicata ab alio, in filio autē vt cōmunicata
 a patre, in spiritu sancto vt cōmunicata a patre &
 filio. Propter q̄ illa actio huius illa creatio qua
 produciunt creatura est immediatē a Trinitate,
 quia virtus creandi est in qualibet persona, p̄ q̄
 quilibet persona creat immediate, q̄ habet
 in se ipsam substantiam & illam virtutem a qua
 creatura procedit immediate. Hoc tamen non
 obstantē illa actio & illa creatio est a patre & fi-
 lio non solum immediate, sed mediate & princi-
 paliter prout comparatur ad spiritum sanctum,
 & dant & cōmunicant ei virtutem creandi. Rur-
 sum illa creatio est a patre non solum immedia-
 te & mediate suae principaliter prout virtutem
 creandi cōmunicat spiritui sancto, sed etiam a
 D patre mediate & principaliter patet virtutē crea-
 di cōmunicat filio, & patet cōmunicat ei spiritui
 sancto. A filio autem est huiusmodi creatio du-
 pliciter, vno modo immediate prout est a quali-
 bet persona, alio modo mediate & principaliter
 prout virtutem creandi cōmunicat vni soli per-
 sonae videlicet spiritui sancto. Sed a spiritui san-
 cto est illa creatio solum immediate prout est a
 qualibet persona. Sed respectu diuinarum pers-
 onarum nullo modo est creatura vel creatio a
 spiritu sancto mediate et principaliter, quia spiri-
 tus sanctus nulli personae tribuit vel cōmunicat
 aliquid, nam respectu diuinarum personarū se
 habet spiritus sanctus receptiuē non datiuē. Pos-
 sumus autem hanc clariius dicere: nam pater cō-
 paratur

paratur ad opus creatum tripliciter, vno modo
 fm se, quia virtutem habet a seipso, alio modo,
 vt dat virtutē creandi filio, alio modo vt dat vir-
 tutem creandi spiritui sancto: sed filius duplici-
 ter comparatur ad huiusmodi opus, vno mo-
 do secundum se, quia ipsum opus creatum se-
 cundum se a filio est, alio modo potest compa-
 rari ad huiusmodi opus mediūte spiritu sancto,
 prout vnā cum patre dat virtutem creandi spiri-
 tui sancto. His autem omnibus prælibatis, volu-
 mus ostendere speciale propositum. Tractau-
 mus autem hanc materiam diffuse, quia multū
 est viliū, & multum illuminat intellectū hęc ma-
 teria ex qua habemus argumentū ad principa-
 le propositum. Nam si diuinæ personę seruant
 suum ordinem in eo uelut, quia pater com-
 municat naturam & ea quę habet filio, non au-
 tem filius patri & pater semper spirat spiritu san-
 ctum per filium, & ex hoc semper spirat princi-
 paliter & pater producit opus creatum semper
 & pater producit opus creatum principaliter re-
 spectu filii, quia virtutem creandi communicat
 filio: filius autem producit huiusmodi opus prin-
 cipaliter respectu spiritus sancti, quia virtutem
 creandi communicat ei: propter quod opus crea-
 tum semper reducit in patrem per filium &
 spiritum sanctum. Cum Exemptio faciat con-
 trarium horum, quia inferius reducit in supre-
 mum nō per medium: tam nihil aliud est exem-
 ptio nisi quedam inordinatio, quia rem, quę
 debet esse in inferiori loco, & debet reduci in su-
 premum per medium, coniungit supremo sine
 medio. Idem est ergo facere exemptionem, &
 facere quod personę ecclesiasticę inferiores re-
 ducantur in supremum Pontificem nō per præ-
 latos medios, & quod summus Pontifex velit
 operari in personis inferioribus ecclesiasticis nō
 per Prælatos medios: ac si pater vellet reduce-
 re creaturas in seipsum nō per filium medium,
 & creare eas non per filium: ac si pater & filius
 vellent in se reducere creaturas non per spiritū
 sanctum, cui communicant virtutem creandi.
 Nō tamen dicimus quod in hoc sit omnino si-
 mile, sed est secundum impossibilitatem & inde-
 centiā: nā impossibile est patrē creare creaturas
 nō p filio, & impossibile est patrē & filio creare
 creaturas & non per spiritum sanctum. Exemptio
 quantum ad summū pontificem nō dicit impos-
 sibilitatem, sed indecentiam: decet enim summū
 pontificem non solum exemptionem non face-
 re, sed etiam factam tollere, nisi hoc faciat pro
 magna & euidenti utilitate ecclesię. Concluda-
 mus ergo & dicamus qd etiā videmus ordinē in
 actione diuinarum personarū, qd summus Pon-
 tifex tanq̃ constitutus a Deo in sede, & tanq̃ imitator
 fidei, summū debet cauere inordinationem, & vi-
 tare exemptionē, & quātū possibile est Ecclesi-
 sticas personas fm suum statum & ordinē in se
 reducere: & modū ordinatum, cui contradicit
 exemptio, in personis ecclesiasticis semper seruare.

A Cap. xvi. Quod ex ipsis hierarchiis angelicis
 possumus declarare exemptionem nō
 esse faciendam sed tollendam.



Est autem in Angelis triplex di-
 stinctio, vna hierarchiarum, alia
 Ordinum, tertia Personarum.
 Sunt autem in Angelis tres Hie-
 rarchiæ in quolibet autem hie-
 rarchia sunt tres ordines, propter quod cōpu-
 tatur nouem ordines Angelorum in quolibet
 autem ordine sunt multi & innumerabiles An-
 geli, siue personę angelicę. Propter qd videndū
 est vnde oritur distinctio hierarchiarum: vnde
 ordines, qui sunt plures in quolibet hierarchia:
 & vnde angelorum distinctio, qui sunt multi &
 quasi innumerabiles in quolibet Ordine. In
 hoc capitulo licet intendamus aliquid tangere
 de huiusmodi quolibet distinctio, principaliter
 tñ intendimus proficui de distinctioe hie-
 rarchiarum, vt ex huiusmodi distinctioe ma-
 nifeste concludamus exemptionem non esse fa-
 ciendam sed tollendam. Dicemus ergo qd aliter
 accipitur distinctio Angelorum, aliter ordinū,
 & aliter hierarchiarum: nam distinctio Ange-
 lorum accipitur ex diuersitate naturarum, di-
 stinctio ordinum ex diuersitate operum, & di-
 stinctio hierarchiarum ex diuersitate illuminati-
 onum. Propter distinctionem Angelorū sciē-
 dum, qd quot sunt personę angelicę, tot sunt
 species angelorum: sunt. n. angeli quędam for-
 mę per se existentes, vel qd idem est, sunt quę-
 dam substantię separata, sunt. n. separata a ma-
 teria. Tripliciter ergo possumus ostendere qd
 quot sunt angeli tot sunt species angelorum.
 Primo vt Angeli sunt quędam formę. Secun-
 do prout formę comparantur ad numeros.
 Tertio prout huiusmodi formę comparantur
 ad animam humanā. Si. n. Angeli sunt ipse for-
 mę, non possunt differre nisi formaliter & per
 formam, quod est differre speciem. Aug. 1.
 q. de Ideis, ait qd Ideas formas vel species possu-
 mus dicere, vt verbum de verbo transferre vi-
 deamur. Idem est ergo forma & species: et qd
 Gręci dicunt Ideas, Latine verbum de verbo
 transferendo formas vel species fm Augustinū
 possumus nuncupare. Cum ergo Angeli sine
 quędam formę, et non possint differre nisi for-
 maliter, quia idem est forma & species, oportet
 omnes Angelos differre specie, ppter qd sicut
 quot sunt Angeli tot sunt formę per se existen-
 tes separata, ita quot sunt Angeli tot sunt spe-
 cies Angelorum. Secundū hoc idem patet, si
 comparemus formas ad numeros: nam secūdū
 Philosophum 1. Metaph. formę sunt sicut
 numeri: nam nulli sunt duo numeri formaliter
 differentes, habentes totidem perfectiones
 vel quę perfecti potest. n. cōtingere qd differen-
 tia numero sint quę perfecti, sed quod differē

Quot angeli
 tot species.

Cap. 1

tia formaliter et specie sunt eque perfecta esse non potest, quia semper una species est perfectior alia. Aduertendum tamen quod formae sunt sicut numeri, & sunt similes numeris, sed quantum ad aliquid est similitudo contraria: nam sicut omnes numeri procedunt ab unitate, sic omnes formae & omnes species procedunt a Deo, qui se habet ut unitas: de quo dicit Boetius in lib. de Trinitate, quod Deus est verus unus, in quo nullus numerus. Quod verum est loquendo de numero rerum absolutarum, non est verum de numero rerum relativarum. Sunt enim in divinis tres res id est tres personae, quae non sunt tres res absolutae, sed relatae. In hoc ergo se habet forma sicut numeri, quia omnes procedunt ab uno Deo, qui vere se habet ut unitas. Conueniunt etiam formae cum numeris, quia sicut numeri propinquiore unitati sunt minus compositi, ita formae propinquiore Deo sunt magis simplices & minus compositae. Est tamen ista similitudo aliquo modo per contrarium, quia numerus quanto propinquior unitati, tanto habet rationem minoris numeri: sed forma quanto est propinquior Deo, tanto est perfectior. Et tanto habet rationem maioris numeri, quia continet in se plures perfectiones. Propter quod ipse Deus est numerus sine numero, ut vult Augustinus super Genesim, est etiam infinitus, quia continet infinitas perfectiones ut vult Dionysius. Si ergo formae sunt sicut numeri, & non sunt duo numeri formaliter differentes eiusdem speciei, quia non possunt nisi formaliter differre cum sint quaedam formae, non erunt duo Angeli eiusdem speciei: propter quod quot sunt Angeli, tot sunt species Angelorum. Tertio hoc idem patet, si comparantur Angeli ad animam humanam. Impossibile est autem quod anima humana sit composita ex materia & forma: nam cum anima sit forma corporis, & omnis forma sit tota sit quidam actus, impossibile est quod in aliqua forma sit materia vel sit aliquid quod sit pura potentia. Ex eo inde est quod nullum compositum potest esse forma, & maxime si sit compositum ex materia & forma: anima enim si esset sic composita ex materia & forma perficeret duas materias, videlicet materiam suam & materiam corporis: & utrumque perficeret per se & immediate, quod est impossibile. Si ergo anima humana, quae tenet in se ipsa gradum in genere substantiarum separatarum, non est composita ex materia & forma, ergo nec quilibet angelus, qui naturaliter est simplicior quamcunque anima, non potest in se habere materiam, sed est ipsa forma. Omnes ergo angeli, ut sunt quaedam formae, non possunt inter se differre, nisi forma & specie: quot ergo sunt angeli, tot sunt species angelorum. Ex his ergo haberi potest, quomodo accipienda sit diuersitas Angelorum: nam cum ipsi angeli sint quaedam formae, & natura per anthonomiam dicatur de forma ut potest patere ex 1. Physicorum, oportet quod distinctio & diuersitas angelorum accipitur ex distinctione & di-

ueritate naturarum: & quia non sunt duae formae formaliter & specie differentes eque perfectae perfectionis, non erunt duo angeli habentes naturam eque simplicem et eque perfectam: et quia in simpliciori et perfectiori natura recipitur nobilitas esse, non erunt duo angeli habentes eque nobilibus esse in super quia natura Angelorum est intellectualis, & inter intellectualia habentia perfectiorem naturam & nobilibus esse, habent perfectiorem intellectum: sicut non sunt duo Angeli habentes eque perfectam naturam et eque nobile esse: sic non erunt duo angeli habentes eque perfectam intellectum. Redeamus ergo ad propositum, et dicamus quod cum quaeritur quomodo accipienda sit distinctio Hierarchiarum, et Ordinum angelorum, quia in quolibet ordine sunt multi angeli: dici potest quod diuersitas angelorum accipienda est tripliciter, videlicet ex bonitate et perfectione, ex nobilitate essendi, et tertio ex perficitate intelligendi, quia non sunt duo angeli eque habentes naturam perfectam, nec eque nobile esse, nec eque perficitate intelligere. Restat ergo videre quomodo diuersitas ordinum accipienda sit ex diuersitate operum, vel ex diuersitate denominationum, quae denominationes sunt ex operibus sumptae. Sed quia de hoc tractabitur in sequenti capitulo, ubi ex ordinibus angelorum declarabimus exemptionem non esse faciendam sed tollendam ideo in hoc capitulo volumus declarare quomodo ex distinctione hierarchiarum est hic agendum. Dicitur supra quod distinctio hierarchiarum sumenda erat ex distinctione vel ex diuersitate illuminationum, quas illuminationes oportet descendere a Deo in Angelos, secundum quod ipse hierarchia sunt adinuicem ordinatae. Cum ergo prima hierarchia sit inter Deum et homines, secunda inter angelos et angelos, tertia inter angelos et homines, oportet quod prima hierarchia quae agit ad illuminationem se habet immediate ad Deum, recipiat illuminationes immediate a Deo: semper enim hierarchia illuminatur ab eo quod est superior, et illuminat eos qui sunt sub se: et quia prima hierarchia est inter Deum et Angelos, oportet ut illuminetur a Deo, et illuminet Angelos. Secunda vero, quia est inter angelos primae hierarchiae tanquam inferior, et angelos tertiae tanquam superior, oportet quod illuminetur a primae hierarchiae tanquam superiores, et illuminet angelos tertiae hierarchiae tanquam inferiores. Tertia autem hierarchia, quae est inter angelos secundae hierarchiae et homines, oportet quod illuminetur per angelos secundae hierarchiae tanquam superiores, et illuminet homines tanquam inferiores. Aduertendum autem quod sicut est in hominibus, ita suo modo est in angelis. In hominibus autem est dare quinque gradus, ut grosso modo loquamur, primo Magistrum habentem cathedram excellentiam: secundo, sunt Baccalaurei tertio, sunt Lectores quarto, sunt Praedicatores quinto,

Angeli diuini
influentia in
beatos.

quinto, est Plebs vel populus. A sūmo doctore descendunt illuminationes in baccalureos: & isti se habet per prima hierarchia, quæ immediate illuminat a Deo. A baccalureis autem descendunt illuminationes in lectores, qui se habent per secūda hierarchia. A lectoribus in prædicatores, qui se habent per infima hierarchia. A prædicatoribus descendunt illuminationes in homines populares vel plebeios, qui repræsentant hierarchiam hominum, qui illuminant ab ipsa hierarchia Angelorum. Aduertendum est quod non omnes homines baccalurei sunt æque subiles nec æque simplices: supponuntur tamē esse tantæ perspicacitatis, quod possint immediate doceri a Doctore. Sic omnes angeli primæ hierarchiæ nō sunt æque perspicaces: & nō solum omnes angeli primæ hierarchiæ nō sunt æque perspicaces, immo et nec duo angeli eiusdem vel diuersorum ordinum sunt æque perspicaces: nā cum omnes angeli differunt in specie & formaliter, non est date inter eos habētes æque perfectā naturam, nec æque nobile esse, nec æque perspicax intelligere, ut superius tangebatur: propter quod inter etiā ipsos Seraphim vnus docet ab aliis, & illud, istis, duo Seraphim clamabāt alter ad alterum, videt exponere Dionysius quantum ad doctrinā, quā alter petebat doceri ab altero: omnes itē de prima hierarchia supponunt esse tales quod immediate illuminent a Deo, loquendo de illuminatione cōmuniter, quia omnia talia sic sunt intelligenda. Nā cum dicat quod natura non agit in superfluum, nec deficit in necessariis, intelligitur cōmuniter loquendo, nā aliqui nascuntur monstruosi habētes superfluum, quia nascunt cum pluribus digitis quod debent habere: & aliqui nascuntur diminuti, quia nascuntur monoculi, vel etiā cæci. Cum ergo dicimus quod prima hierarchia immediate illuminatur a Deo, oportet intelligere loquendo cōmuniter, quia potest esse aliqua illuminatio, quæ non peruenit immediate ad omnes primæ hierarchiæ angelos, sed oportet superiores de illa hierarchia docere inferiores de eadem hierarchia. Sic etiā esse potest illuminatio aliqua, quæ immediate pertingit non solum ad omnes de prima hierarchia, sed et ad omnes de alia hierarchia. Sed cōmuniter loquēdo prima hierarchia immediate illuminatur a Deo, & alii illuminantur suo modo & suo ordine, ut est per habita declaratum. Igitur quia hierarchia nra ecclesiastica debet imitari hierarchias cælestes et angelicas, cum videamus tām ordinationē in illis cælestibus hierarchiis, ut quod prima hierarchia immediate se habet ad Deum; secunda immediate ad primā hierarchia; tertia immediate ad secundā: cum nō fiat exemptio in talibus nec secundum totum, nec secundum partē, vtpura quia tota hierarchia tertia, vel pars eius, quāvis ad illuminationes, immediate collocetur circa Deum, vel circa primam hierarchiam; sed omnes

huiusmodi hierarchiæ Inconculsē seruant suum ordinem ordinum & debitum: & sicut hierarchiæ cælestes quantum ad illuminationē inferiorem reducitur in superiora per media: sic illi qui sunt in hierarchia ecclesiastica nō debent inferiores collocare circa superiores, vel circa supremum immediate, sed debent reduci in superiores vel in supremum per medios Prelatos: & quia cōtrarium huius facit exemptio, clario clarius patet quod in rubrica huius cap. tra debet, videlicet quod ex ipsis hierarchiis angelicis declaratur exemptionem non esse faciendam, sed tollendam.

Cap. xviii. & ex ipsis ordinibus angelorum possumus declarare Exemptum non esse faciendam, sed tollendam.



Officij de hierarchiis angelorum declarauimus nostrum propositum de exemptione, in hoc capitulo hoc idem volumus declarare ex ipsis ordinibus angelorum. Dicemus. n. quod totam militiam cælestē, idest omnes

angelos, omnia corpora super cælestia, omne cūm, & totum vniuersum, ordinauit Deus ad bonum, & ad regimen electorum, ut ex hoc boni habeant maiorem materiā laudandi Deū, & cōmendandi se Deo, qui totum vniuersum, idest omnes creaturas voluit ordinare ad profectum eorum, cuius gratia sunt saluari: & mali sint magis confusi in seipsis, qui spreto tanto bono, et tāta benignitate Dei ordinantis vniuersam creaturam ad eorum bonum, sua culpa sunt damnati. Omnes. n. hierarchiæ & omnes ordines angelorum non sunt nisi quidam principatus ordinati ad bonum electorum: vnde in fine mundi cessabit huiusmodi oēs principatus, iuxta illud 1. Corinth. 15. Deinde finis, cum tradiderit regnum Deo patri, cum euacuauerit oēm principatum, potestatem, & virtutē. Nam in fine mundi Deus tradet virtutes, idest cessabunt oēs iste prælationes Angelorum, & non solum prælationes Angelorum, sed etiā cessabunt prælationes hominum & Dæmonum. Nam secundū glossam ibidem, vsq; in finē mōdi Angeli angelis, homines hominibus, & Dæmones dæmonibus præterunt: sed post finem mundi omnia ista cessabunt: remanebunt. n. ordines angelorum, & ipsi angeli sem sub & supra, quia aliqui eorum habebunt maiorem gloriā, aliqui minorem, sicut et nunc habent: nam vti ait Dominus, In domo patris mei mansiones multe sunt. Ista. n. multitudo mansionum et diuersitate multorum: facient tunc Angeli & homines vnam ciuitatem.

C

Dei secundum diuersitatem meritorum. Nam alij
qui hominum assumuntur ad ordinē Seraphim,
alii ad Cherubim, & sic de alijs ordinibus, put
hoies in hoc seculo magis & minus meruerūt.
Est. n. ibi unus Deus omnes glorificans, & om
nes replens gaudio. Et sicut homines boni cum
angelis bonis faciunt vnā ciuitatem Dei, sic ho
mines damnaui cum malis angelis faciunt vnā
ciuitatem Diaboli. Et sicut in ciuitate Dei erit
vnus Deus omnia glorificans secundum diuer
sas visiones, & fm quod diuersimode meruerūt
sic in ciuitate Diaboli erit vnus ignis oēs cruciās
fm diuersas māsiones, idest fm q diuersimode
meruerunt. Omnes. n. tunc homines & angeli
beati erunt docibiles Dei, & immediate docebū
tur a Deo, & illuminabuntur, ita q nec angeli
docebunt angelos, nec homines, quantum ad
nouam instructionē, quia non vterius profici
ent in sciētia, sed immediate oēs illuminabun
tur a Deo, iuxta illud Ieremī. 31. Et ero eis in
Deum, & ipsi erunt mihi in populi: & non do
cebit vltra vix proximum suum, & vix fratrem
suum, dicens, Cognoscite dominum: oēs enim
cognoscent me a minimo eorum vsq ad maxi
mum, ait dñs. Et quod dictū est de hominibus,
veritatē habet de Angelis: quia tunc homines &
angeli, vt vult Augustinus in principio. 1. 2.
de Ciuitate Dei, confluent vnā ciuitatem. An
geli ergo dum durat mundus cōstitunt diuer
sas hierarchias & diuersos ordines, in quibus su
perior hierarchia & superior ordo illuminat
inferiorē quantum ad vniuersū regimen ad bo
num electorum: sed in fine mūdi cessabunt ista,
quia non vterius indigebunt electi alio regimē
ne sed quilibet eorum erit rex regum & dñs do
minandum. Et qd dictum est de angelis q opes
rationes eorum sunt propter bonum & ppter
regimen electorum, veritatē habet de corporib
bus super cēlestibus quod actiones, & motus
sunt propter bonum & propter profectum ele
ctorum. Nam in fine mundi cessabunt oēs mo
tus supercēlestium corporum iuxta illud Sol
Luna steterunt in habitaculo suo. Et quod dic
tum est de angelis & de supercēlestibus cor
poribus, veritatē habet de elementis: habent. n.
nunc elementa actiones suas per quas agunt &
patiuntur adinuicem & generantur & corrump
puntur, quia si non essent hæc in elementis ex
quibus cōponuntur mūda, & non esset genera
tio & corruptio elementorum, non esset gene
ratio & corruptio mīstorum, & per cōsequens
nec hominū. Et quia per generationē hominū
impletur numerus electorum, propter quorū
impletiōē non potest cessare generatio & cor
ruptio a rebus istis inferioribus ideo completo
numero electorū, omnia ista cessabunt eo mo
do quo sunt nunc. Sed q alio modo post iudi
cium nō remaneant omnia ista, in sequenti cap.
poterit declarari. Ex his autē omnibus possumus
distinguerē hierarchias & ordines. Imagi

nabimur. n. q deus est princeps & rex omnium
angelorū & totius vniuersi & propter bonum
& regnū electorū ordinauit hierarchias. i. prin
cipatus, & etiā in hierarchiis varios ordines an
gelorum. Sicut ergo rex aliquis in hoc seculo
accepit aliquos de ciuibus suis, & facit inde cu
riam suam in qua aliqui sunt secretarij regis in
dromitentes se de omnibus que sunt in regno:
aliqui sunt magistri de iudicijs in curia regis agē
tes opera & exercentes iudicia pertinentia ad ro
rum regimen: aliqui sunt Balliui & præpositi
sparsi per diuersas partes regni. Secretarij au
tem sunt in vestibulis regis, & in cameris regis
scientes secreta regis quomodo vult regimen
suum regi: & isti constituunt primam hierar
chiam. Nam vt diximus, hierarchia distinguitur
secundā diuersitatem illuminationum. Nā
sicut immediate docentur a rege, & postea doc
cent aliquos vultatem regis: sic prima Hiera
chia immediate illuminatur a deo, & docet ab
ipso de regimine vniuersi, & postea docent alios
quos & illuminat de regimine vniuersi quomo
do deus vult vniuersum regi vt saluetur electi.
Magistri autē de iudicijs in curia regis indromi
tentes se de toto regno, faciunt secundam Hie
rarchiam. Alii autem sparsi per diuersas partes
regni, & intr omittentes se de toto regno sicut
ipsi magistri, docentur a secretariis & cubi
cularijs Regis: ita ipsi de tertia Hierarchia
docentur a magistris & iudicibus de secunda
Hierarchia. Ex diuersitate ergo doctri
narum & illuminationum, distinguuntur hie
rarchiæ, quia prima illuminatur a deo, secunda
a prima, & tertia a secunda. Ipsos autē ordines pos
sumus distinguere secundū operationes: quia
Seraphim denominantur a diligere, dicuntur
enim Seraphim quasi incendentes vel ardentes
incendio vel ardore dilectionis & charitatis.
Cherubim denominantur a scire, hoc est euina
Cherubim quasi plenitudo Scientiæ. Throni
etiam denominantur a iudicare, dicunt enim
Throni quasi sedes, in quibus iudicia exercentur.
Et isti sunt tres ordines constituentes pri
mam Hierarchiam, quæ tota consistit in eo
quod illuminantur & docentur a deo. Et oēs
tres ordines Cherubim, Seraphim, & Thro
ni, sumpti sunt in eo quod constituunt scientiam
secretorum Dei de regimine & gubernati
one vniuersi: & isti reuelant aliis voluntatem
Dei, quomodo Deus vult vniuersum regi
gi, vt electi non pereant, sed saluentur. Ad
uertendum autem quod scientia secretorum
Dei in qua consistit tota prima Hierarchia, &
omnes tres præfati ordines, tripliciter potest
denominari: vel a causa scientiæ, vel ab ipsa
scientia, vel ab effectu scientiæ. A causa scientiæ
denominantur Seraphim, qui sunt ardentes &
accensi amore dilectionis, nā amor & dilectio
est tota causa, quare aliquis reuelat alii secreta
sua. Seraphim ergo dicti ardentes ab ardore
amoris,

Et hoc, 3.

D

amoris, qui est causa reuelationis secretorum. Cherubim vero eadē ordo sub Seraphim denominatur ab ipsa scientia, quæ non est ita alta sicut sua causa. Ille. n. actus qui est scire nō est alius sicut amare, quia vt dicit Hugo in cōmento super Angelicā hierarchiā, Intra amor vbi fors itat scientia. Seraphim autē qui denominantur ab amore intrant ad secreta Dei, & reuelant eis aliqua secreta, vbi stant foris Cherubim qui denominantur a scientia. Throni vero, qui est tertius ordo primæ hierarchie, non denominantur ab amore qui est causa scientiæ & reuelationis secretorum, a quo denominantur Seraphim nec ab ipsa scientia a qua denominatur Cherubim, sed denominantur ab effectu scientiæ, qui est iudicare dicuntur. n. Throni quasi sedes Dei, in quibus sedet Deus proferens iudicia sua de regimine vniuersi, vt saluentur electi: quia iudicare est effectus scientiæ, vt potest haberi ex primo Ethicorum, vbi dicitur, Vnusquisq; bene iudicat de his quæ nouit, & horum bonus est iudex. Prius enim intelligimus qd aliquis noscat & sciat, & postea quoddā illud nosce & scire bene iudicat. Ergo ab istis tribus operibus vt rebus actibus, qui sunt amare, scire, & iudicare, sumuntur tres ordines primæ hierarchie. Ab aliis tribus operatiōibus vel a cōtribus, qui sunt imperare, impedimēta remouere, & imperata effectui demādere, sumuntur alii tres ordines secundæ hierarchie, videlicet Dominationes, Virtutes, & Potestates. Nam officium Dominationis est imperare aliis, quomodo regat vniuersum. Nam postquam Seraphim intrauerunt ad secreta Dei, & Throni per scientiā, quam acceperunt a Cherubim, reuelauerunt aliis iudicia Dei, Dominationes per reuelationē receptā a Thronis de iudiciis Dei, imperant vt fm illa iudicia regant vniuersum. Virtutes autē quantum ad imperata remouent impedimēta, quæ possunt illa imperata impedire. Vñ & facere miracula pōe attribui Virtutibus, quā p miracula inducunt corda fidelium ad credendum, & per miracula remouentur impedimenta incredulitatis. Sed tertio, scitis & cognitis his, quæ Dominationes imperauerunt, & ad illa imperia exequenda remotis illis impedimētis per Virtutes, student Potestates, quæ impata sunt effectui demandare. Illa ergo secunda hierarchia, (quæ cōdinet tres ordines iuxta tria opera, quæ sunt imperare, impedimenta remouere, & remotis impedimētis imperata effectui demandare) illuminat a prima hierarchia, vt est per habitā manifestū. Hęc ergo secunda hierarchia intromittit se de toto Vniuerso circa totum, sua opera exercendo. Sed tertia hierarchia intromittit se de partibus vniuersi, puta vt de tota vna prouincia, quæ est pars Vniuersi, vel de personis singularibus, quæ sunt partes istius Prouinciæ, vel illius. Dicuntur esse tres ordines in tertia hierarchia, videlicet Principatus, q quasi principes intromi-

unt se de variis Prouinciis, vt principes Persiarum intromittebat se de Persia, & Michael tanq̃ princeps Indeorum se intromittebat de populo Iudaico. Archangeli & Angeli qui sunt duo ordines in fine huius tertiæ hierarchie possunt distingui, quia Archangeli se intromittunt de maioribus negotiis Angeli verō de minoribus. Vel Archangeli intromittunt se de personis, vt bonum illarum personarum est bonum multitudinis, vt Gabriel Archangelus nuntiavit Mariæ natiuitatem Christi, quæ fuit bonum totius populi christiani. Angeli vero se intromittunt de singularibus personis vt sunt singulares personæ, & vt bona ea sunt quedā bona propria. Ex omnibus autē his concludamus & dicamus quoddā si Deus tantam diligentiam apponit in regimine vniuersi per ipsas hierarchias, vel per ipsos celestes ordines Angelorū: vt omnia in eis secundū ordinem fiant, vt quilibet Angelus suum ordinem teneat, & suum locum seruet ad regimen vniuersi quantū curam, quantam diligentiam summus Pontifex habere debet in regimine ecclesie, vt omnia fm ordinē fiant, & quilibet in suo loco sit positus, & faciat illud bonum quod spectat ad ipsum, vt bene regatur Ecclesia et saluentur electi. Et quia exemptio locum debitum nō seruat, locum propriū nō custodit, sed res debitas & ordinatas in vno loco, collocat super illum locum & in loco eis non debito, nec in ordine sibi competenti, desert solum Pontificem non solum exemptiones non facere, sed facias tollere, nisi pro magna & euidenti causa & utilitate ecclesie ad eas faciendā inclinatur vel mouetur.

Cap. XI. Quod ut remanebunt distinctiones hierarchiarum secundū ordinem Angelorum, possumus declarare exemptionem nō esse faciendam sed tollendam.



Ieebas autem supra, quoddā erant tres distinctiones Angelorum, vna hierarchiarum, alia ordinis, tertia personarum. Sunt. n. hierarchie angelorum sumptæ secundū alium & alium modum illuminationis. Nā prima hierarchia est inter Deū & angelos qui illuminant a Deo, & illuminant Angelos. Secunda est inter Angelos & angelos, & est inter primam angelorum hierarchiā, & tertiā: ppter quod illuminantur ab angelis primæ hierarchie, & illuminant angelos tertiæ hierarchie. Hierarchia autē tertia est inter angelos & homines illuminat ergo tertia hierarchia ab angelis secundæ hierarchie, & illuminat hierarchiā hominū, vel ipsos homines (accipiendo illuminationē receptiue & effectiue, in quantum eadem hierarchia habet eundem modum illu-

minationis vt alia, q̃a prima hierarchia lumen recipit a Deo, & facit lumen in Angelos: tertia recipit lumen ab angelis & facit lumen in hoīes.) Sic ergo diuidi possunt hierarchie. Et quia in qualibet hierarchia sunt tres ordines angelorum, & in quolibet ordine sunt multi angeli vel multe personae angelorum, præter distinctionem hierarchiarum est dare distinctionē Ordinum & Personarū suae Angelorum, quia quot sunt angeli, tot sunt personae Angelorum: quilibet autem angelus est quēdam persona angelica, sicut quilibet homo est quēdam persona humana. Omnes autē hae distinctiones Hierarchiarum, Ordinum, & Personarum Angelorum, quandiu durat mundus, idēst vsq̃ ad diē iudicii, sunt ordinatae ad pugnandum: ideo vocantur militiae: quia sicut homines, dum viuunt, pugnant vel debent pugnare vt saluentur, iuxta illud Iob, Militia est vita hominis super terram: ita angeli, quandiu durat mundus, bellant & pugnant pro hominibus vt saluantur. Et ideo sicut homines ordinant se in bello per diuersos principatus bellantium hīdium aliquā conformitatem, & aliquā vnitatem in bellando possunt. n. eē in eodem principatu quantum ad bellum plures acies, & in qualibet acie multi bellatores: ita & Angeli ordinant se in salutem electorū principatus. n. erunt hierarchie, ordines erunt acies Angelorum, ipsi bellatores Angeli. Tanta. n. est diligentia circa electos & circa homines saluandos quod oēs Angelos Deus distinguit per principatus bellantium, acies bellatorum, & per ipsos bellantes. Fecit autē ex omnibus angelis tres principatus ad bellandum, & ipsi sunt hierarchie Angelorum: nam idēst est hierarchia quā facit principatus. In quolibet autē principatu constituit tres acies bellantium, & isti sunt tres ordines Angelorum, in quos distinguuntur quilibet hierarchia vel quilibet principatus. In quolibet autē ordine angelorū sunt bellatores multi, & ipsi sunt ipsi angeli bellantes. Verum quia omnia ista sunt sub vno rege, ideo omnes expectant iudicium regis, iudicantis, quomodo sit bellandum. Et inde est q̃ ipsi angeli aliquando inter se habent pugnam & non idē velint quod alius, ppter quod dī vnus bellare cōtra alium, & vnus insilire alii ppter quod dī, vt habet in Daniele, quod princeps Græcorū qui erat quidā angelus restitit principi Persarū, qui erat alius Angelus, viginti & vna diebus: & volebat liberare Iudeos, credens hoc esse faciendum ppter multos bonos Iudeos, orantes hoc, & petentes. Princeps autē Persarū hoc non permittebat, videns multa bona coniungere Persis, quorum erat constitutus princeps, ppter Iudeos cōmiserantes inter illos. Vterq̃ erat bonus angelus, & vterq̃ volebat bonū populi sui, cuius erat principatus. Durauit ergo ista resistentia, & ista pugna donec acceptum fuit diuinū responsum & diuinum iudicium, scdm. quod fuerunt Iudei libe-

ati. Sic etiam in eodem Capitulo, vel in eodem Genobio possunt esse varię voluntates, & vnus potest resistere alteri, & quilibet tamen mouet bono spiritu. Aliquando ē non est nisi vnus ventus in mari, & tamen si aliter & aliter ordinantur vela vnius naui & alterius, vno & eodē vento ibunt naues in aliam & aliā partē. Sic etiā fm quod aliter & aliter est ordinata conscientia huius & illius, vno & eodē spiritu bono p̃t sibi inuicem resistere, & declinare in aliā partē. Redeamus ergo ad propositum, & dicamus, q̃ omnia ista bella angelorum, (quae sunt distincta in tres hierarchias, idēst in tres principatus: & in quolibet principatu sunt tres ordines, idēst tres acies: & in qualibet acie sunt multi bellatores, idēst multi angeli bellantes) sunt ordinata fm diuinum mandatum. Propter q̃ oportet ad huiusmodi bella exercenda aliquos esse secretarios Regis immediate scientes voluntatē Regis, idēst Dei, quomodo debeant ista bella cōmitti. Propter quod omnes angeli dicuntur nuncii et illi de prima hierarchia, quia oēs adnūntiant aliquid: nam illi de prima hierarchia annūntiant alius secreta: ppter q̃ omnes dicuntur administratores spiritus in ministerium missi. Nā licet non omnes mittantur exterius vel hic inferiorius, omnes tñ dñr nūnti ad nūntiandū aliqd̃ mysterium & aliqd̃ secretum Dei pro salute electorum, iuxta illud ad Hebr̃eos. i. Omnes sunt administratores spiritus, in ministerium missi ppter eos qui hereditatem capient salutis, idēst per electos omnes. Ergo angeli de prima hierarchia sunt ad nūntiandum secreta Dei, et oēs a scientia secretorum Dei denominantur. Tota ergo prima hierarchia, Cherubin, Seraphin, Throni, et omnes res ordines vel acies quae sunt ibi, deserviunt regimini vniuersi, et bellant pro bono electorum in quantum reuelant secreta Dei aliis, docentes eos, et illuminantes ipsos quomodo debeant vniuersum regere, et quomodo debeant iuuare electos ad bellandum, et assistere eis in pugna ad vincendum mundum, carnem, et diabolum. Sic ē in secunda hierarchia sunt tres, Dominationes, Virtutes, et Potestates, qui oēs deserviunt regno vniuersi, et iuuat electos ad bellandum et habendum victoriam de aduersariis suis, quilibet fm suum gradum, vel secundum opus sibi cōmissum. Nam ordo Dominationis dictus est ab officio, vel ab opere, quod est imperare vel dominari. Nam ipsi post primā hierarchiam primo scientes a superioribus secreta et iudicia Dei quomodo Deus vult vniuersū regi, et quomodo vult electos iuuari ab angelis, ne succumbant in sua militia et in sua pugna imperant aliis vt sic faciant vt vult Deus. Virtutes autē habent officium ad remouendum impedimenta, ne impediantur quae Dominationes imperant. Potestates autē habent officium, exercendi quae Dominationes imperant. Sic etiam et alii tres ordines tertię hierarchię, quilibet habet

Dion. de cal.
hier. c. 5.

Iob. 7. a.

Dan. 10.

habet officium suū & suum opus ut potest patet ex præcedenti capitulo. Omnes ergo hierarchiæ & oīes angeli, & omnes ordines pugnant pro electis, & iuuant eos ad habendum victoriā de aduersariis suis. Distinctio ergo hierarchiarum vel principatum potest sumi ex modo illa illuminatione, quia vna & eadem hierarchia habet aliquo modo vnum & eundē modū illuminationis: vel potest sumi a modo bellandi, quia quilibet vna & eadē hierarchia pugnat per electos vno & eodem modo. Vt hierarchia prima facit hoc reuelando secreta Dei quō vult Deus vniuersum regi, & quē vult Deus electos iuuari in sua milia & in sua pugna. Secunda hierarchia hoc facit intromittendo se de toto vniuerso, vel imperando quæ fienda sunt, ut electi habeant victoriā. quod faciunt Dominationes: vel remouendo impedimenta ne impediantur imperata a Dominationibus, quod faciunt Virtutes: vel exequendo quæ sunt imperata, quod faciunt Potestates. Tertia autē hierarchia habet eundē modum bellandi, quia totaliter intromittit eis de panibus vniuersi, & maxime circa huiusmodi genus partes autē vniuersi quæ sunt humanum genus, vel sunt diuersi populi, & circa hoc se intromittunt Principatus vel sunt singulares personæ, & circa hoc se intromittunt Archangeli exercendo maiora, & Angeli exercendo minora, quæ omnia sunt ordinata ad regimē vniuersi, & ad iuuandum electos in sua militia & pugna. Ostenso ex isto capitulo & ex præcedenti, quomodo accipiendæ sunt hierarchiæ, ordines, & angeli, volumus ostendere quomodo post iudiciū ipsa remanebunt, ut ex hoc habemus viam ad declarandā exemptionē nō esse faciendā, sed tollendam. Non poterunt autē remanere hierarchiæ & ordines ut sunt quædam acies, & quiddā principatus ad militandū & pugmandū pro victoriā electorū. Remanebunt autē quinq; modis: primo quantum ad maiore vel minorem plenitudinē gloriæ: secundum quātū ad maiorem vel minore perfectionē naturæ: tertio quātū ad maiore vel minorem nobilitatem essendi, quarto quantum ad perspicacitatē intelligēdi, quinto quantum ad letitiā triumphandi. Vt prius. n. post iudiciū non erit pugna, sed erit triūphus post pugnā & de pugna, quia ad hoc sunt acies, sunt principatus propter electos & propter pugnā electorū: ideo dicuntur euacuati principatus & potestates, quia non exercebunt vltius talia officia ad pugmandū: & ideo vsq; in finem mundi dicunt Angeli angelis præesse, homines hominibus, & Demones Demonibus, quia vsq; ad illud tēpus ad huiusmodi præesse & principari ordinis se angeli & homines, ut sunt victores electi, sed Demones se ordinat ut succumbant homines in pugna euacuabuntur ergo omnia ista quātū ad pugnā post iudiciū, sed remanebunt in bonis quātū ad triū-

phum. Erunt ergo distinctiones hierarchiarū, ordinum, & angelorū omnibus præfatis quinq; modis. Primo quātū ad maiorem vel minore plenitudinem gloriæ. erunt. n. oīes pleni gloria, sicut essent quædā vasa alia maiora, alia minora, omnia plena aqua, quo posito, licet quilibet vas esset contentum, aqua quodlibet esset plenus: nihilominus tñ maius vas haberet maiore plenitudinē aquæ q̄ minus, & plus hñret de aqua. Sic ipsę hierarchiæ, & ipsi ordines, & angeli sūt quædā vasa maiora et minora: nā prima hierarchia habet maiora vasa q̄ secunda, & secunda q̄ tertia: & primus Ordo primę hierarchiæ habet maiora vasa q̄ secundus, & secundus q̄ tertius, & sic de aliis ordinibus: et in eodē ordine vnus angelus est maius vas q̄ alius. Omnes ergo angeli erunt contenti, quia oīes erunt pleni gloria: vna hierarchia ut superior habebit maiore plenitudinē gloriæ & plus de gloria, q̄ inferiori sic in vno & eodē ordine duo angeli non erūt æquales, quia cum oīs differat species et forma, oportet quodd vnus habeat meliora naturalia q̄ alius, & fm meliora naturalia vnus mouebit in gloriā maiorem q̄ alius. Remanebunt ergo distinctiones hierarchiarum, ordinum, & angelorum secundum maiore & minorem plenitudinē gloriæ: quia sicut modo ante iudiciū nō est dare duas hierarchias, nec duos ordines, nec duos angelos equalis gloriæ: ita hęc omnia remanebunt post iudiciū quantum ad omnia præfata, videlicet primo quantum ad maiore & minorem plenitudinē gloriæ, secundum quātū ad maiorem et minore perfectionem naturæ, tertio quātū ad maiore vel minorem nobilitatem essendi, quarto quantum ad perspicacitatē intelligēdi, quinto quantum ad letitiā triumphi. vtriusque triumphantis. n. non erunt bellantes, sed triumphantes: nunc autē ecclesia nō est triumphans, sed militans: sed celestes hierarchiæ sunt vtriusque triumphantis in se, bellantes pro nobis. Sed quē Christus tradet regnū. i. oīs electos Deo patri, tunc non erunt pugnantes, nec remanebunt ista quantum ad officium bellandi, sed quātū ad letitiā triumphandi, & hoc fm magis & minus: quia sicut superiores hierarchiæ, vel superiores ordines, vel superiores angeli plus habent nunc de gloria & de aliis & de regimine vniuersi vel bello, quia plus faciunt ad regimē vniuersi si et ad bellum superiores angeli q̄ inferiores: ita post iudiciū plus habebunt de letitiā triumphandi. Concludamus ergo ex his omnibus, et dicamus quodd cum in celestibus hierarchiis & ordinibus sit tantus ordo q̄ nullus est ibi exemptus, sed quilibet in suo ordine & in suo gradu bellat, & facit ad regimē vniuersi vsq; ad diē iudicii: post diem iudicii ad hoc nulla erit exemptio, sed quilibet in suo ordine & in suo gradu habebit plenitudinem gloriæ quātū ad Deum, & plenitudinē letitię quātū ad victoriā mundi ex eo quod meruerunt electos adu incēdum

mūdum parat q̄ ex ordinibus angelorum ante A
iudiciū & post iudiciū. potest sumi validum
argumētum, quod exemptio non est faciēda,
sed cautā, nisi sit pro magna & euidentī causā.

Cap. x. x. Quod si comparemus hierarchiam et or
dines ecclesiasticos ad cœlestes, quātum ad
aliquid inueniemus rationem et caus
sam, magis uitandam esse exem
ptionem in personis eccles
iasticis q̄ cœlestibus.



Decebat in præcedēti
bus q̄ vniuersi Angeli B
sunt ordinati fm̄ princi
patu & ordines, & fm̄
singulares personas ad
bellandum pro electis
ad quod probandū ra
tionē possumus addu
cere naturalem. Natu
rale. n. debet esse desiderii cuiusq̄ ad pugnā
dum pro patria, & defendendum concius &
cōpatriotus suos: & quia homines erunt concius
& cōpatriot̄ angelorum, & facient vnā pa
triam & vnā ciuitatem cū eis, ideo debet esse
naturale desiderium angelorum ad pugnandū
pro electis, tanq̄ pro conciuibus & cōpatriotis
suis. Tamē si volumus considerare ea quæ sunt
in ecclesia, & ea quæ sunt in cœlestibus, appa
ret quantum ad aliquid q̄ magis repugnat ex
emptio in personis quæ sunt in ecclesia, q̄ in illis
quæ sunt in cœlestibus. Sed animaduertendū q̄
quilibet Angelus fm̄ suum principatū quātū
ad hierarchiam in qua habet esse, & fm̄ ordinē
prout est ordinatus in suo principatu & in sua
hierarchia & in suo ordine, tenet alium & aliā
gradum: quia in vno & eodē ordine quorū sunt
angelis tot sunt gradus angelorum, quia nec in
diuersis ordinibus nec in vno ordine est dare
duos angelos æquē gloriosos vel æquē perfec
tos in gratia vel in gloria, nec æquē perfectos
in natura. nec æquē nobiles in essendo, nec æquē
perspicaces in intelligendo, nec vsq̄ in diem iu
dicii æquē facientes ad regimen vniuersi vel æ
quē milites pro victoria electorum: nec post
diem iudicii habebunt qualem letitiam, quia
sicut nō æquē militauerunt in bellando, sed si
cut vnus ante iudiciū habuit meliora natura
lia, & fm̄ q̄ plus habuit de gloria & de g̃a plus
bellauit, prout hic de bello loquimur: sic post
diem iudicii plus habebit de triumpho & de la
titia triumphandi. Nulli ergo inter angelos sunt
exempti, quia nulli sunt in eodem situ dignita
tis, vel in eodem gradu, sed in cœlestibus omnia
sunt librata et ponderata et fm̄ ordinē iustitiae
collocata. Posset n. Deus omnia ista per se ism
facere, sed vult dignitatem suā cōmunicare an
gelis suis, et vult per eos gubernare mundum,

& regere vniuersum. Et quia vult dignitatē suā
cōmunicare angelis suis et regere mūdum per
eos, consequens est q̄ magis digno magis com
municet de huiusmodi dignitate, et ex hoc, con
sequens est, q̄ magis dignus magis faciat ad re
gimen vniuersi. Non est ergo quin Deus æquē
bene et æquē perfecte possit gubernare mun
dum sine angelis, sicut medianubus angelis: sed
q̄ gubernat ipsi per angelos, hoc est, quia suā
dignitatem vult cōmunicare angelis, et magis di
gno vult plus cōmunicare de huiusmodi dis
gnitate: et si id quod ait apostolus ad Romanos
nos i. 3. Quæ autem a Deo sunt, ordinata sunt
referatur ad cœlestes mentes, tanta est ibi ordi
natio vt nullus eximatur ab alio, sed quilibet se
cundum suum gradum et secundum suum ora
dinem facit ad regimen vniuersi, et vt electi vi
ctoriam habeant. Si ergo comparamus Deum
regentem mundum per angelos suos ad sum
mum Pontificem suum Vicarium regentē Ec
clesiam per personas ecclesiasticas, dicemus q̄
Vicarius debet inquirere potest imitari eum cui
us est Vicarius. Si ergo Deus regit mundum p
angelos vt nullus supertollat super suum gra
dum et ordinem, vt nullus eximatur a suo gra
du et ordine: et sicut Deus magis digno in regi
mine vniuersi semper plus communicat de hu
iusmodi regimine, sic summus pontifex debet
suam ecclesiam gubernare, vt personis existenti
bus in gradibus magis dignis plus cōmunicet
de huiusmodi gubernatione, secundum q̄ mag
is et minus sunt assumpti in partem sollicitu
dinis. Et quia contrarium huius facit exemptio,
omnino concluditur q̄ non est faciēda, sed ca
uenda. Verum quia in titulo capituli dicitur q̄
quantum ad aliquid inuenimus rationē et caus
sam, magis vitandam esse exemptionem in per
sonis ecclesiasticis quā in sup̄cœlestibus, ideo
hoc volumus declarare. Aduertendum aut
tem, quod, sicut dictum est, Deus possit sine
Angelis medius gubernare mundum, et æquē
bene et perfecte: sed non facit hoc propter in
digentiam suam, sed propter abundantiam be
nignitatis suæ. Sed non est ita in summo Ponti
fice, quod possit totum facere per seipsum: im
mo si vellet hoc facere, diceretur ei, sicut dixit
Iertho Moyſi, Stulto labore confumeris: et ex
vltia vites tuas est negotium, solus illud non
poteris sustinere. Immo sine omni exemptione
ians habet facere Prælatos corrigere forefacta
omnium horum, qui sunt in Diocesi, vt non
vituperetur ministeriū Clericorum. Et si præ
latus non potest facere: quomodo sūmus Pon
tifex absens hoc faciet, si tamen vult hoc facere:

quia potest et vult aliquos eximere,
non fiet æquē bene, nec ita cor
rigentur exempti, nō ha
bentes episcopum
pastorē super
eos vigilantem, sicut non exempti.

Cap.

Cap. XXX. in quo agitur quanta mala fecerit exemptus
pro in Templarij. quantum ad fidem.

Templarij An.
Xpni. 1118.
Joh. Gelasius il.
originae obitue
runt: qui post
annos Jere
1000. a Clemente
V. et Petrius
parisijs. Franci-
rum regis, dele-
ti merant.



Offij per ea, quæ sunt
iuris & rationis, detecta
n̄ sumus exemptionem,
& ostendimus eam nō
debere fieri, sed factam
tollere nisi pro magna &
evidenti causa: volumus
descendere specialiter
ad ea, quæ videmus, pal-

pamus, & tractamus: & primo ad Templarios.
Quanta mala fecit exemptio in Templarijs
tum ad ea quæ sunt fidei. Nam, ut habemus in
articulis fidei contentis sub bulla summi Pontifi-
cis, Templarii in profundum erroris fidei pro-
superunt: ut ponerent os suum in cælum, Ne-
gantes Christum esse verum Deū inducentes
aliquos de nouo receptos ad hoc negandum,
& conspuendū in Crucē: ad negandum Chri-
stum esse verum prophetam, & ad negandū me-
rita passionis eius, aliterentes ipsum non fuisse
passum pro redemptione nostra, sed pro suis
sceleribus quæ commisit. Facti autem sunt ex
huius incredulitate idolatrae & adoratores ido-
lorum, credentes per idola, quæ habebant, ter-
ram germinare & fructificare, & per ea suas diui-
tias possidere. Et non solum idola adorabant,
sed etiam Diabolos sub specie Cani reuerentiā
exhibebant. Quod non solum de rebus hic in-
ferioribus, quæ sunt puræ creaturæ dicere ha-
bere aliquid ab eis, & eis reuerentiā exhibere
est contra rationem, sed & hoc credere de ipsis
corporibus supercelestibus ut de Sole & Luna,
apud scripturam sacram & veritatem sumā ini-
quitas reputatur. Propter quod dī Iob. 31. Si
vidi Solem cū fulgeret, & Lunam incendentē cla-
re: & lætatum est in abscondito cor meū, & oscu-
latus sum manū meam ore meo, quæ est iniquitas
maxima, & negatio contra Deum altissimū. Di-
cemus, n. quod solus Deus dicit verē abscondi-
tus, sicut solus verē dī immortalis & inuisibilis,
iuxta illud ad Timoth. 1. Regi seculorū immor-
tali, inuisibili, soli Deo honor & gloria. Quan-
do ergo quis videt Solem fulgentem, & Lunā
incendentem clare: lætatur cor eius quasi in
abscondito, credens ibi esse aliquid diuinitatis,
cū solus Deus sit verē inuisibilis & absconditus,
iuxta illud, Verē tu es Deus absconditus: & vo-
lens Soli & Lunæ facere reuerentiā quasi Deo,
& in signū reuerentiæ osculari manum suam,
ista est iniquitas maxima, & negatio cōtra Deū
altissimū. Sunt ergo Templarii tantū faci-
nos elapsi ppter exemptionē. Si n. non fuissent
exempti, & fuissent sub correctione Prelati sui,
& fuisset reuelatus Prelato suo modus profes-
sionis eorū, quem nunq̄ aliquis hominum scire
potuit nulli esset de Ordine, qui modus nunc p-

Christianissimi Regis Francorum astutus est
detectus, in tantā labē incredulitatis Templarii
minimē corruissent. Cōsideret ergo sumus p̄
tūc quos bonos Christianos amisit, qui bonæ
fidei possessores intrantes ordinē Templarios
rum exempti, facti sunt infideles, non credētes
sacramēta ecclesie, & specialiter Eucharistiæ
sacramētū, quod est continentia sanctus, intel-
ligentia pulchrius, deuotione suauis. Est. n. Eus
charistia sacramētū continentia sanctus, quia
in eo continetur totus Christus, qui est Deus et
homo, de quo dī Danielis 9. quod est sanctus
sanctorum. Est etiam hoc sacramētum intelli-
gentia pulchrius, quia post illam admirabilē
altitudinem Trinitatis, & post illam benignis-
simam missionem filii in carnem, siue vnio-
nem Verbi ad carnē, quæ fuit tanta vnio, quæ
fecit Deū hominem, & hominem deum, hoc
sacramētum inter cetera sacramēta, & inter
cetera alia, sublimitate intelligentiæ nullū pul-
chrius elucescit. Est nihilominus & terribile deo
nōne suauis: nam rota suauitas nostra est ut
corporemur Christo, & famus membra eius,
ut ipse sit caput nostrum, nosq̄ membra ipsius
quod facit hoc sacramētū. Et hic sanctus cibus
differt ab aliis cibis: quia alii cibi sunt naturæ,
iste cibus specialiter dictus est cibus deuotiōis. Rur-
sus alii cibi conuertuntur in cibatum, sed in hoc
cibo est econuersio, quia cibatus conuertitur in
cibum: non n. per hunc cibum Christus con-
uertitur in nos, sed nos conuertimur in ipsum,
et sumus membra eius, et quod dictum est, tota
deuotio nostra est ut incorporemur Christo,
et sumus eius membra, ut ipse sit caput nostrum,
nosq̄ membra ipsius, quod facit hoc sacramētū. Et hic
sanctus cibus, Tertio differt hic cibus ab omni-
bus aliis cibis et ab omnibus conuersionibus, quæ
specialiter vocatur transubstantiatio. Nā in aliis
conuersionibus, ut cum vñ corpus conuertit
in aliud, manet substantia naturæ: ut si ex aqua
fiat aer manente substantiā materiæ aquæ, intro-
ducuntur in illā materiā forma aeris et alia quæ
sunt aeris, quia nihil remanet de aqua corrupta
ut est corrupta: omnia n. post generationē aeris
generat ex aqua corrupta sunt in materiā,
ut sunt aeris generati, et nihil est ibi, ut est aquæ
corruptæ. In conuersione ergo naturali, reman-
ente substantia, fit conuersio aliorū. sed in hac
conuersione gloriosa, remanentibus accidentibus,
fit conuersio substantiæ, quæ remanentibus acciden-
tibus panis sola substantia panis conuertitur
& substantiatur in substantiam corporis Chri-
sti. Ex cuius sumptione nos conuertimur in
corpus Christi, & sumus membra Christi: sic
enim ait Augustinus, ac si scriptus Christus cor-
poraliter ab eo, loqueretur sibi. Non tu me mu-
tabis in te. Et quia per sumptionem huius sacra-
mentū nos mutamus in Christum, in quo est to-
ta deuotio nostra, benedictum est quod hoc sa-
cramētum est continentia sanctus, intelligentia

Das. 9.

106. 31. c.

Tunc. 1. d.

156. 45. c.

pulchritus, deuotione suauis. Et quia Ordo Templariorum propter suam exemptionem fugiens correptionem Ordinarii, & visitationem eius, lapsus est in tam horrendas haerese, specialiter contra Christum, & contra sacramentum Eucharistiae, ex hoc debet induci summus Pontifex videns tantum malum ex exemptione, quod exemptionem non faciat, sed factam tollat, nisi pro magna & euidentis utilitate ecclesiae exemptionem concedat: & in exemptione facienda summus Pontifex non laxans fimbriis, sed testificatur, decens est ut procedat.

Cap. XXII. In quo agitur quanta mala fecerit exemptio in Templariis quantum ad ea quae sunt moris.



Erasmus quidem fuisse propositum coram D. N. S. Patre summo Pontifice, Christianissimo Francorum Regi, & Venerabili collegio Reuerendissimi patrum Cardinalium, ac aliis innumerabilibus astutibus Christi-

stianissimum principem Francorum Regem figuratum esse per Angelum, de quo dicitur Apocalyp. 9. Data est ei clavis putei abyssi, & aperuit puteum abyssi, & ascendit fumus putei, sicut fumus fornacis magnae, & obscuratus est Sol, & aer de fumo putei. Verè Ordo Templariorum erat puteus abyssi, continens fumum obscurum & magnum. Qui puteus dum esset apertus, & reuelaret essent nefandae nequitiae Templariorum, de fumo dictarum nequiarum est obscuratus Sol dei, & aer bonorum operum. Et tanta nequitia Templariorum est palam proposita, quod D. N. Summus Pontifex, ut verbo dixit, & sub bulla scriptis, nec poterat eam credere, nec mente concipere, nisi eam propriis manibus palparet, & propriis auribus audiret, & hoc fecisset a magna multitudine Templariorum eam asserentium. Et quia in precedenti capitulo diximus de nequitia Templariorum quantum ad ea quae sunt fidei, volumus in hoc cap. tractare de nequitia eorum quantum ad ea quae sunt moris. Nam in huiusmodi oēs nequias inciderunt propter exemptionem, nequa si Praeclari potuissent eos visitare, & eorum opera perquirere, in tam enormia scelera minime incidissent. Assumemus ergo illam auctoritatem, quam habet i. Ioan. 2. Quoniam omne quod est in mundo concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorum, & superbia vitae. Dicuntur autem reduci ad haec tria omnia quae sunt in mundo, & omnia peccata quae dicuntur opera mundi, Nam nemo respiciens ad malum agit quod agit, ut vult Dionys. in de diuinis nominibus. Omne ergo agens intendit aliquod bonum, sed

non refert, secundum philosophum tertio de Anima, verum bonum existens sit, vel apparens. Nam non semper agens agit in bonum existens, sed aliqui in bonum apparens. Cum ergo in rebus non repertum sit nisi triplex bonum, Delectabile, Vtile, & Honestum, oportet secundum ista tria genera bonorum accipi omnia opera bona, & omnia mala. Nam secundum ista tria genera bonorum nos habemus omnia bona, & omnia opera virtutum, si secundum Deum, & secundum rationem confurgunt, vero non secundum Deum & rationem confurgunt, omnia mala, & omnia opera vitiorum. Beatus ergo Ioannes in auctoritate praefata describit ista tria genera bonorum quantum ad homines mundanos, & quantum ad homines malos, qui non secundum Deum, & secundum rationem se habent ad ea, dicens, quoniam omne quod est in mundo vel est concupiscentia carnis quantum ad bonum delectabile, circa quod gulosa & venera sunt: vel est concupiscentia oculorum, id est bonum visuale, cuiusmodi sunt aurum & argentum, & numismata, & quaecumque sunt numismate mensurari, cuiusmodi sunt aedificia, agri, & omnia genera ditumarum: vel est superbia vitae quantum ad bonum honestum, cuiusmodi est praeesse, praefecti & dominari. In omnibus autem his tribus se habebant Templarii omnino scelerate, quod (rationabiliter intuentibus) ob exemptionem contingebat eis. Habebant se omnino scelerate quantum ad bonum delectabile, & possissime quantum ad venera, quia bestialitate non reputabant peccatum, sed credebant, eis esse rem licitam. Nam philosophus in 7. Ethic. distinguit tria genera malorum, & tria genera bonorum. Sunt enim aliqui mali quia sunt incontinentes, & aliqui peiores quia sunt intemperantes, & aliqui pessimi quia sunt bestiales. Dicitur autem illi incontinentes, qui non de facili et non omnino voluntarie inchoant ad malum, immo bellant contra passionem & tentationes: sed victi tentationibus & passionibus, & succumbentes in huiusmodi bello non continent se, sed declinant ad malum,ideo tales dicuntur incontinentes. Post ergo dicuntur esse mali, quia licet sit difficile conuenire, ut si bene voluissent bellare, et fecissent totum quod in se est, Deus iuuisset eos, & malitia non superasset eos. Incontinentes ergo sunt mali, sed intemperantes sunt peiores. Nam illi dicuntur intemperantes, qui sunt habituri in malo, & quibus delectabile est maleficere: de quibus potest exponi illud verbum, Quia leguntur, cum malefecerint, & exultant in rebus pessimis. Isti non bellant contra passionem, & contra tentationes, immo eligunt ire secundum illas, & multoties displicet eis quod non tentantur, & quod non habent insurrectiones carnis. Sunt ergo mali incontinentes, intemperantes peiores, sed bestiales sunt pessimi, ut vult Philosophus in eodem septimo. Quis illi sunt incontinentes & intemperantes qui sunt mali modo humano, & secundum modum hominum: sed illi sunt bestiales, qui sunt mali ultra modum hominum. Inter quas bestialitates computatur visum

7. Bibie. ca. f.

tium Templariorum, quod nō reputabant Tēplariū esse peccatum. Dicit etiam in eodem septimo, Aliquos esse bestiales, narrans de quibūdam hominibus existentibus in quibūdam insulis, q̄ resicdebant pręgnantes, & comedebant pueros earum: narrat de quibūdam aliis existentibus circa Pontum, q̄ comedebant carnes hominū: narrat de quibūdam aliis qui sacrificabant matres proprias, & sacrificabant sacrificium, & comedebant: narrat etiam de aliis, q̄ pręstabant sibi filios in conuulsiōem: nam si aliquis eorum volebat facere cōuiuium, mutuo accipiebat filiū ab alio. Inter has autem bestialitates cōnumerat cōmistiōnes carnales masculord: hoc autem vitiosū est q̄ aliquis delectetur in eo quod natura abhorret. Apostolus autem has bestialitates appellat ignominias, id est in nominabiles, quia non sunt digne nominari, ppter quod vocat eas passiones ignominie, vt patet ad Rom. i. Templarij ergo quantū ad bonum delectabile & quantū ad venerea non solū erant mali & peiores, sed etiam pessimi quia bestiales: & quod peius est, non solū erāt bestiales, sed reputabant bestialia tē esse licitā. Nā ille est oīno pessimus, q̄ nō solū peccat, sed credit esse licitū peccatū, quia cū aliq̄ male agit, & credit se male agere, remanet in eo quedam sciniuita boni, vt possit ex hoc penitere & conuerti: sed qui male agit, & non credit se male agere, in eo non est aliqua scintilla boni: et quandiu est talis, non pōt conuerti, nec esse penitens. Erant ergo Templarij quantū ad bonū delectabile irrationales & pessimi. Sic etiā quantū ad bonū vtile, quod est cōcupiscentia oculorum, erant irrationales & pessimi: credebant enim per fas & nefas bona eorum vtilia crescere & augmentare: quod si negare velint factō docebat contrariū, quia oēs eorū vicini asserunt & asserunt sic esse. Tertiū quā ad bonū honorabile, quod est superbia vitę, erant irrationales & pessimi, quia volebant omnibus superferri. Vñ, vt ipsimet modō consentiunt, sic erant inuidi, quod non superferrebantur aliis. Sic dolebant de honore aliorum, q̄ ppter eorū inuidiam creditur ciuitatem Aconensem fuisse perdiditā. Nam publice fertur, vexilla Saracenorū in domo eorū primitus fuisse vīsa. Et si dicat aliis quis eorum Screniū bellasse. Dicemus, q̄ facit aliqua bona quisp̄m, quæ cum facit, non dicitur facere bene, quia semper ea cum intentione fallendi facit, vt Aug. ait in lib. de Trinit. Sic & Templarij faciebant bona, non tñ bene: quā d faciebant ea intentione merendi apud D. N. Iesum Christum, sed apparendi apud homines. Credibile est enim ciuitatem Aconensem per eos fuisse perditā, cum publice diceretur eos esse amicos Saracenorū. Nam multoties Saraceni, vt a fide dignis audiuius, rogati ab eis, deferrebant aliquid Christianis. Dicebant etiam Saraceni, vt audiuius, q̄ Templarij erant de lege cooperta. Loquebantur enim de Templariis mo-

do, quo loquebantur de Saracenis suis. Nam cū Saraceni habeant apud se homines illustres & subiles, quia apud eos viguit & viget magis sciētia, vt patet ex libris, quos hēmus trāslatos ex ipsis, iō Templarij volentes eorū imitari legem, libros Saracenorum acceperant, & in propriū idioma trāsulerant. Consideret ergo D. N. Summus Pontifex, quanta mala fecerit exemptio in Templariis, ppter qd nō debet esse facilis ad exemptionē facere, sed potius factam tollere.

Cap. XXXIII. In quo agitur, quanta mala fecerit exemptia in Canonicis secularibus.



Offij determinauimus, & ostendimus D. Summum Pontificem non debere exemptionē facere, sed factam tollere p ea que videmus accidisse Templariis. hoc idem volumus ostendere in Canonicis per ea que videmus in canonicis secularibus dicentibus se esse exemptos. Possunt autē huiusmodi Canonici operari ad tria: primō ad Prælatos, a quibus se dicunt esse exemptos: secundō ad suos concius & socios: tertio ad personas coniunctas illis. In quibus omnibus forsaciunt. Quod si non gauderet exemptione, punirent a suis Prælatis, & cauere sibi manifestē delinquere. Primo si comparemus Canonicos, dicentes esse exemptos, ad Prælatos, erigēt se ceruicem ppter exemptionem, volunt se æquiparare eis, & dignatur suos Pręlatos, superiores vocare, sed vocant eos suos pares: cui verbo etiam iura cōtradiciunt. Nec est mirum si simplices Canonici hoc dicūt, quia aliquos famulos in iure peritos audiuius sic loquentes. Et non solum vocant se pares Prælatis, sed aliqui ex eis reputant se superiores Prælatis, asserentes se posse excoīmunicare ipsos. Aliqui, n. in tantam vesaniam sunt elapsi, vt dicant se habere iurisdictionem in domibus Pręlatorum, dum existunt in domibus. Et dum existunt, qd peius est, armati insurgunt contra Pręlatos: & non veniunt iniuriari Prælatis. Quæ omnia mala ex exemptione vni sumere nullus debet dubitare. Familiares etiā Canonicorum ppter exemptionem forsaciunt in familiares Prælatorū & in ipsos Prælatos, atq̄ huiusmodi defensionibus manūtenēt & defendunt eos: & ex hoc ipsi Canonici vetē forefasctores esse dicūt. Sed dices q̄ Capitulum rōnabiliter de de iure debet esse supra Prælātū nā cum Capitulum eligat & faciat Prælātū, & semper agens sit pręstantius patiente, & causa sit semper excellētiore suo effectu, ideo vī Capitulum habere quandam excellētiā sup Pręlatum. Ad hoc dici potest q̄ videt Capitulum comparari ad Prælātum, sicut calor comparat

ad ignem vel ad formam substantialem ignis. Nam agens calefaciendo generat ignem: prius tamē introduceitur calor in materia, q̄ ibi introduciatur forma ignis, vel sequatur. Dicemus etiā q̄ calor imperfectus precedit, sed perfectus sequitur, ut potest patere ex Cōmentatore, & cōmuniter ex aliis philosophis loquentibus de hoc. Agens ergo generat ignem primo introducto calore in materia, q̄ ibi introducat formā ignis. Materia ergo de qua debet fieri ignis semper calefit & augmentat in calore: nō tamē potest esse perfecta in calore nisi p̄ introductionē forme ignis. Cum ergo calor sit accidens, & semper accidens sumat originem a substantia, iuxta illud quod habetur i. Physic. Materia subiecta est forma est causa omnium accidentium quæ fiunt in ea. Non ergo potest intelligi q̄ in materia sit perfectus calor nisi in ea sit prius forma substantialis ignis, qua oritur huiusmodi perfectus calor. Sic & in p̄posito, capitulū sine Prælatō & sine capite intelligitur esse imperfectum, quia imperfectum est corpus sine capite, & imperfectum facit ad generationē Prælati, sicut calor imperfectus facit ad generationē ignis: & sicut calor perfectus sequitur generationem ignis, sic Capitulum perfectum sequitur perfectam generationem Prælati. Be. ut illa melius patiantur, dicemus quiddā calor nō generat ignem, nisi ut organum forme substantialis ignis, sicut cera nō inducit formam artis nisi in virtute artis, & ut est forma artis. Sicut ergo cera est quid imperfectū respectu forme artis, & non introductū formā artis nisi in virtute perfecti, idest virtute artis: & sicut calor est quid imperfectum respectu forme substantialis ignis, & nō facit ad generationem ignis nisi ut organum eius, propter q̄ calor imperfectus precedat formam substantialem ignis, perfectus tñ sequitur: sic capitulū est imperfectum sine opere prælati, & generat prælatū perfectum, sed hoc agit in virtute Prælati superioris, ad quem spectat confirmatio Electi. Per capitulum electus Prælati sed non confirmatus, est adhuc imperfectus, & preceditur a capitulo imperfecto: quia quandiu capitulū non habet Prælatum confirmatū, non habet propriū caput, & est imperfectum. Sed postq̄ Prælati est confirmatus de esse eorū caput, tunc dicitur esse capitulum perfectum, hīs suū caput confirmatum & perfectum. Et quia Prælati prius intelligitur esse confirmatus & perfectus q̄ sit Prælati Capituli, & q̄ capitulum habeat suū caput & sit perfectum, bene dictū est q̄ sic capitulum imperfectum precedit Prælatū imperfectum, Prælati tñ perfectus precedit capitulum perfectum, sicut calor imperfectus precedit ignē imperfectum. Et quanti ad hoc videt se habere capitulum ut accidens, Prælati verō ut substantia. Et sicut accidens non potest agere nisi in virtute substantiæ, sic videt contra naturam q̄ Capitulum agat nisi in virtute Prælati electi & nō cō-

A firmari, vel electi confirmati & perfecti, vel Prælati superioris, cuius est confirmare & perficere prælatum electum. Semper, n. ista artificialia, ut circa principium huius libri diximus, quantum possibile est, sunt in naturalia reducenda, cā naturale sit (ut iam diximus) q̄ ars imitetur naturā. Capitulum ergo dicitur se esse exemptum, & habere virtutem agendi a Prælatō, dicit se esse in perfectum, cum imperfectū non agat nisi in virtute perfecti: negando ergo se agere in virtute Prælati, sicutur se agere in virtute Prælati. Qui modus arguendi q̄ negando aliquid concedamus, in nostris habet locum: sicut dicitur de loquelā, q̄ qui negat loquelā concedit loquelam, cum non possit negare loquelam nisi loquendo per loquelā. Cum ergo nostris munus sit q̄ capitulū debet agere in virtute Prælati, decet summū Pontificem non solum capiti non exemptū facere, & ipsū subtrahere a suo Prælatō, a quo debet habere perfectionē & virtutem agendi, sed factā exceptionē a caplo tollere: nō hoc faciat pro magna & evidenti cā, p̄ studio per quod sunt homines scientes, & fides saluberrima defendit ac roboratur. Sed si hoc volumus ad ipsam ad Capitula: dicemus ea nō studere (ut sensibilibus certum) ad fidei defensionem, sed magis ad rixas & litigias ac Prælatorum inculationem. Viso, quomodo tollenda est exemptio capitulorum prout comparantur ad suos prælatos, volumus hoc idem ostendere prout Canonici constituentes capitula comparantur ad suos consocios tam clericos q̄ laicos. Videmus, n. eos, qui sunt exempti a prælati, q̄ non timent iniuriā aliis tam clericis q̄ laicis. Incedunt, n. armati, commouent, vadunt vagabandi de nocte, inuadunt personas alias siue clericos siue laicos iniuriantes eis, & vulnerantes ipsos, & cum armis inuadentes ipsos: & quia Prælatum eorum dicunt esse summum Pontificem, sicut animalia non timent Leonem longinquū, sic summus Pontifex, quia nō potest semper esse proximus, ab eis non timeatur: & ipsi nō timent sententias Prælatorum nisi sine subiecti eis: quia quantum ad ea quæ recipiunt a prælati, putant si fiant per Prælatos Archidiaconi, vel recipiunt ab eis aliquam dignitatem fm quā faciunt Prælati Homagia, & putant eis se esse subiectos: hoc tñ non obstat Prælati non obediunt, nec eorum sententias metuunt & quod peius est, non timent sententias canonā, quibus se esse subiectos possunt nullatenus dubitare. Immo cum visitant, quia visitatio discurrendo p̄ agrū in transitu non debet magnā celeritatem peragi, quia diuturnā notitiam res ipsæ possunt: ipsi tamen nō verentur sic transire de quibus cuiusq̄ maximis causis celeriter cognoscere. Nō & matrimonia separant, dicente domino, quod Deus coniunxit, homo non separet. Debet, n. iudex in talibus non in transitu, & sine evidenti causæ cognitione, sed in diuturno tempore iudicare.

dicare. Pōt. n. conūgere q̄ matrimonium sit legitimū & non sit ratum, cuiusmodi erat matrimonium in primitiua ecclesia inter infideles. Nam si vnus coniugum conuerteretur, & alius non, si volebant habitare simul sine contumelia creatoris, sustinebatur tale matrimonium in spe, q̄ vir infidelis cōuerteretur per mulierem fidelem, vel econuerso. Sed quando alter coniugū non conuersus volebat habitare cum alia, p̄mittebatur sine contumelia creatoris (vt dicit Apo stolus 1. Corinth. 7. Si infidelis discedit, discedat) dissoluebat matrimonium, quia & si poterat esse legitimū, non tñ erat ratum. Sed nunc inter fideles si matrimonium est legitimū, est omnino ratum, nec debet quis separare quod Deus coniunxit & si separantur coniuges, hoc est solum quantum ad totum, non quantum ad vinculum. Propter qd̄ de prima ad Cor. 7. Qui matrimonio iuncti sunt, p̄cipio non ego, sed Dominus, Vxorem a viro non discedere: q̄ si discesserit, manere inuuptam, aut viro suo recōciliari. Hoc ergo solum est videndum in matrimonio fidelium, vtrum sit legitimū & si est legitimū, nullo modo debet nec potest dissolui, & maxime quantum ad vinculum: propter quod magnum periculū, quod inde pōt accidere, nō est huiusmodi cognouit facienda in transitu, sed cum magna maturitate in diuturno tempore. Cum ergo Archidiaconi p̄pter exemptionem hoc faciant in transitu, & sine sufficienti deliberatione, cum hac tanto tempore durauerunt, & non potest latere D.N. Summū Pontificem maxime cum ipse fuerit p̄latus in tēpore sollicitudinis assumptus, et diuersa P̄lacionū gr̄a expertus, nunc autem p̄lacionis apicem adeptus, debet exemptionem nullatenus sustinere. Addeamus autem ad aures D.N. Summī Pontificis, p̄pter talem exemptionem tollendam et amouendam ab Archidiaconis, quod non solum Archidiaconi non verentur sententiam Canonis incurrit, nam vna et eadem die visitant plures ecclesias, sed etiam a qualibet ecclesia visitata totam et integram procuracionē recipiūt in pecunia numerata. Quod neq̄ ipsi episcopi sicut facere, nisi super hoc habeant licentia specialem a Domino Papa. Diximus autem de Canonis dicentibus se esse exemptos, quomodo se habeat ad p̄latos, et quomodo ad suos consocios siue clericos siue laicos: restat nūc vltimo declarare, quomodo se habeat ad personas coniunctas tam clericos q̄ laicos, et ad mulieres, sorores, filias, et nepotes, et alias personas eis coniunctas affinitate vel consanguinitate, vel alio modo. Nam, vt diximus, p̄pter exemptionē nō timentes P̄latum sine noctuagi, discurrentes de nocte per villam, portantes arma, vulnerantes homines, volentes suis prauis voluptatibus obuiare: frangentes ostia de nocte, et mulieres ibi exsistentes vt opprimentes, vel violētē inde educentes, et alia enormia facientes: quibus omni-

nibus ad agendum exemptio tribuit incentiū. Nō tamen dicimus quin multi Canonice exemptorum sint boni, loquendo tam de Canonis simplicibus q̄ de aliis in ecclesia habentibus dignitates, quibus displicent ista mala, et forte in cordibus suis optant, et eorum cōscientia dicitur q̄ non debent esse exemptiones in ecclesia eorum, ne Canonici malefacientes, carentes capistro et freno correctionis, exinde sumerent materiam delinquendi.

Cap. XXIIII. In quo agitur quanta mala fecerit exemptio in exemptis religiosiis diuitibus.



Declaratis sceleribus, que prouenerunt ex exemptione Templariorum, et ostensis delictis, que ex ea prouenerunt in Canonis, et capitulis expressim volumus declarare quot et quāta mala Religiosis exemptis diuitibus

tribus ex exemptione contingunt. Primo enim vidimus Religiosos exemptos diuites delinquere quantum ad respicientia religionē & ordinem, quia non gerunt vestes sue religioni congruas, immo etiam alii cultores existunt in suis vestibus q̄ seculares, alii etiā vt non cognoscant se transferunt ad habitum penitus secularem. Et cum Religio a religioso dicatur q̄ religiosi debent esse religiosi a mundanis & solatiis, que cōsistunt in auius, in venationibus, in mundanis strepitibus in armis ipsi tamen non verentur ferire falcones & alias aues venaticas & alia animalia ad venandum: ferunt etiam gladios & alia arma bellica, quibus (sue religionis inmemores) lædunt alios & vulnerant qui si inter p̄prios socios sue p̄prie religionis fuissent, hoc minime attemptassent. Nam in religiosis est detestabile nō solum alios lædere, sed etiam non refrrenare linguam, & aliis detrahere ac etiā diffamare, iuxta illud Iacobi. 1. Si quis autē putat se religiosus esse, & non refrrenat linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio. Secundo delinquant quantum ad sacramenta ecclesiastica, & quantum ad sanctas ordinationes ecclesiarum. Delinquant. n. quantum ad matrimonium, qd̄ est magnum sacramentū in ecclesia, iuxta illud ad Eph. 5. Hoc sacramentum magnum est, ego autem dico in Christo & ecclesia. Et dicitur alio quod sacramentum magnum vel quantum ad continentiam, & sic est magnum sacm̄ Eucharistia, quæ continet totū Christum vnū Deum & vnum hominem. Vel dicit magnum aliquod sacramentū quantum ad efficaciam, & sic est magnum sacm̄ Baptismus, qui licet directē ordinatus sit contra peccatum originale, tamē effi-

ciaciam habet contra alia peccata quæ inueniuntur cum originali. vt si adukus baptizetur, & nõ accedat fictus ad baptismum, absoluitur non solum a peccato originali, sed etiam ab omnibus peccatis, quæ commisit ante baptismum. Potest etiam dici sacrum magnum quærit ad ministeriũ, & sic Confirmatio est magnum sacrum, quia nõ potest conferri nisi per ministrum Ep̃m. Et Ordo potest hoc modo dici magnum sacrum, quia non potest aliquis conferre ordines, & facere alios sacerdotes, nisi sacerdos magnus & episcopus. Et potest dici quærit sacrum magnum quærit ad significandũ, & sic Matrimonium vel Cõiugium est sacrum magnum, quia significat vel figurat coniunctionẽ Christi & ecclesie. Et iõ Apostolus loco præsignato ait loquens de Coniugio, Hoc est sacrum magnũ dico, idest expono, in Christo & ecclesia, & in eo quod significat & figurat coniunctionẽ Christi & ecclesie. Contra hoc autẽ hoc magnum sacrum Religiosi exempti diuites non veniunt delinquere, qui contra mandatum ecclesie Matrimonia clandestina celebrant, in quorum celebratione est maximum periculum. Et proinde semper debent fieri palam, ne contrahentes habentes aliquod impedimentum, cõtrahant matrimonia illicita. Et nõ solum faciunt contra matrimonium quod est sacramentũ ecclesie, sed etiam contra statuta & ordinationes ecclesie, cuiusmodi sunt. nõ recipere excommunicatos in Cemeterio benedicto, quia cum quibus non cõicamus viuũ, nõ debemus cõmunicare mortuis. Ipsi autẽ contrariũ facientes Cemeterium polluant & tanq̃ cõscientiam non habent, nulla est in eis censura. Tercio nõ currant inferre tam prælati q̃ alii iniurias. Vidimus. n. tpe nõ quendam religiosũ exemptum inuadere hospitium prælati, et eũ ense euaginato interfregisse portas hospitii Prælati ex qua fractione, plures de familia Prælati erant mortaliter vulnerati, & vnus morte extinctus: & viũ vnũ carnalis ingressus, nec tñ fuit ppter hoc sufficiens a suo Abate correctus. Quod etiam faciunt in aliis diuites religiosi exempti: quo modo vsurpant iura aliorum: quomodo per potestatem diuitiarũ opprimunt alios: quomodo sunt vagabundi de nocte: quomodo in hõ nestẽ viuunt: quomodo quas nõ possunt ad in honestatẽ notorie declinare, vi opprimunt: quæ omnia narrare longum esset: sed hæc omnia breuiter cõstringentes, dicamus in eis impletum esse vaticinium Ieremias 24. Video ficus bonas, bonas valde: & sunt hi qui in religione manserunt & pferunt (& malas ficus, malas valde) & sunt illi exempti, qui a religione defecerunt. Religiosi ergo diuites exempti cõmuniter non currunt de studio, vt testatur Hieronymus. Si. n. literis operam darent, carnis vitia nõ amarent. Non laborantes ergo ad habendũ victum & vestitũ, quia sunt diuites, nõ diligunt studiũ literarum. credẽtes ex suis diuitiis sufficientiã habere. Et quia a ni-

mus hominis nescit otiosus esse, cogitant alias vanitates, & sunt incontinentes. correctionẽ sui episcopi non metuentes. Dicitur ergo ratio, q̃ summus Pontifex exemptionem nõ faciat, sed factam tollat. Sed dices quod D. Summus Pontifex potest omnia facere. Cui dicto non contradicimus. Habet. n. summus Pontifex, quantum ad ea quæ sunt de iure positiuo, plenitudinem potestatis. non autem habet hanc potestatem in naturalibus, & in his quæ sunt de iure naturali: sed solus Deus, cuius summus Pontifex est Vicarius, habet plenitudinẽ potestatis & in naturalibus, & in his quæ sunt de iure naturali: potest enim calefacere sine igne, & quod existens in igne non calefacit, non obstantẽ q̃ ignis naturaliter calefaciat: potest etiam in his quæ sunt de iure naturali dispensare, & ea facienda percipere, vt si est cõtra ius naturale innocentem occidere, ipse tamẽ præcepit hoc fieri, cum mandauit Abraham imolare filium: & si est cõtra ius naturale furari aliena, & ea inuito domino petradare, hoc tamẽ præcepit, cũ mandauit Hebræis, quod acciperent ab Aegyptiis mutua vasa aurea & argentea, quæ securẽ derulerunt: & si est cõtra ius fornicari, ipse tamen hoc præcepit Osee, quod acciperet sibi vxorem fornicariam, & faceret filios fornicationis. Potest enim hoc licite Imperare Deus, vt non peccet, hoc adimplens nam ratio peccati in eo est, q̃ quis deordinatur a Deo. Sicut ergo in naturalibus potest remanere ordo ad Deum, non remanens tẽ ordine ad creaturam, quod fieret si Deus alii quem calefaceret sine igne, & si aliquo cõscientiabili existente in igne non permitteret calefacere ab igne: sic etiam in moralibus existentibus de iure naturali, potest remanere ordo ad Deum, sublato ordine ad proximum: sed quia Deus potest tollere ordinem ad proximum, remanente ordine ad seipsum, potest ista præcipere fieri sine peccato. Concludamus ergo & dicamus, quod sicut Deus potest dispensare in his quæ sunt de iure naturali, & potest facere contra cursum rerum naturalium, hoc tamen raro facit, & p̃ euidenti vilitate ecclesie et fidei facit: sic summus Pontifex faciens cõtra ea quæ sunt de iure positiuo, cuiusmodi est exemptio. ideo cõmuniter loquendo non debet exemptionem facere, sed factam tollere, nisi eam faciat pro magna & euidenti vilitate ecclesie. Rursus si faciat talem exemptionem, quantum ad aliqua capita Religionis diuitum, vel quod totam vnã religionem non deditam studio, vel deditam secundum aliquam modicam partem faciat exemptionem, ex qua exemptione videamus tot mala originem sumere, credimus quod non deceat vel expediat facere, cum secundum sententiam Apostoli, Omnia quæ licent, non expediunt.

Cap. x x v. In quo ostenditur quod exempti
sunt secundum sui significatum non
esse faciendi sed tollenda.



Sed autem consideramus quid
significat nomen exemptio
nis, declarate poterimus
exemptionem non esse faciē
dam, sed tollendam. Hoc
enim significat exemptio,
quod aliqui eximuntur a suo or
dinario sed non prius eximi a suo ordinario, nisi
eximantur a suo ordine ecclesiastico, quem debet
habere in Dei ecclesia. Cum ergo dicat Apo
stolus 1. Cor. 14. Omnia autem honeste & cō
ordine fiant in vobis: exemptio autem non fit ho
nestatemque hoc est honestum, in quo servat
ordinarius status: sed in exemptione non servat
tur ordinarius status episcoporum vel pontificū,
qui sunt super alios in his quae sunt ad Deum,
ut habetur ad Hebraeos. s. Sunt ergo Pontifi
ces vel episcopi mediū inter summū Pontificem
et alios homines, in his quae sunt ad Deum in
spiritualibus. Quod ergo aliqui eximuntur a suis
ordinariis, non servantur ibi honestas, idest ordi
narius status: quāvis ad Praelatos: nec servat ibi
debitus ordo, idest debita ordinatio quāvis ad
subditos. Nam cum subditi sint inferiores suis
Pontificibus, & pontifices sint mediū inter eos
et summum Pontificem, non servatur debitus or
do, si eximuntur a proprio praelato, cum fm
Dionys. semper debitus ordo requiratur, quod inferi
ores sint reducenda in superiora per media,
quia (ut ait 7. de divinis.) Ipsa divina substantia
est omnium effectiva, & semper omnia concor
dant, & indissolubilis omnium concordantia &
ordinis causa, & semper fines priorū coniungit
principiū secundorū, & vna omnium conspira
tionem & armoniā pulchre operans. In hoc er
go stat armonia, ordo & consonantia totius vni
versū, quod fines priorum debent coniungi prin
cipiis secundorū. Priora ergo sunt summa, secun
da sunt media, tertia sunt inferiora & infima. Sū
mus ergo Pontifex est omnino prior, ipsi Pon
tifices sunt secundi, alii autem tertii sunt infimo
res & infimi. Ergo infima priorum, idest infima
summi Pontificis debent attingere principia se
cundorum idest summa aliorum praelatorū,
(ut verificetur de Vicariis Christi, spiritualiter
loquendo, quod verificatur de Christo simpliciter
& totaliter, Omnia subieciisti sub pedibus
eius: & fuit summa Praelatorum attingunt
infima summi Pontificis, sic summa aliorū de
bent attingere infima Praelatorum. Iepiscopos
rum. Qui vniuersalis ordo quia per exemptionem
non tollitur & confunditur tantū quāvis se ex
tendit exemptio, ideo bene dictū est quod in ru
brica capituli dicebat, quod ex ipso significato no
minis exemptionis sufficienter declarari potest

A exemptionem non esse faciendā sed tollendā, cū
rollat honestatem, idest honestū statum a Prae
latis, & debitum ordinem a subditis, dicente Apo
stolo, omnia in vobis honestate & secundum or
dinem faciendā. Sed dices, Hoc contrariari su
perioribus dictis. Dicebatur. n. supra, posse con
tingere, & etiam sic esse, quod Capituli imperfecti
praecedat Praelati imperfecti, cum electio Prae
lati per capitulum communiter fiat: sed praelatus pfe
ctus per superiorem confirmatus praecedat capi
tulum perfectū, quia non est capituli perfecti
si non habet caput, & non habet caput antequā sit
suis Praelatus confirmatus: propter quod prius
intelligitur Praelatus esse confirmatus & perfe
ctus, quod capitulum habeat caput & sit perfectū.

Quare omnia si volumus adaptare ad summum
Pontificem, cū ipse non confirmetur per aliū
aliū, videtur quod semper remaneat ut electus, & ut
imperfectus, cum in qualibet Praelatura videat
perfectio summi. Ad quod dici potest, quod semper vni
uersalia ut vniuersalia superioribus careant. Nā
ignis elementum continentia, quantum ad alia
elementa, est quid vniuersale, quia vniuersaliter
conuenit alia elementa: sed non quid vniuersale
fm continentiam quantum ad alia corpora, quia
non continet omnia alia corpora: igitur sicut ha
bet vniuersalitatem, sic habet superioritatem: est
ignis supremus inter omnia elementa, non autē
inter omnia corpora: sed cūlum, quod est supre
mum inter alia corpora scdm quod huiusmodi
non habet aliud superius corpus: ideo ait Philo
sophus quod terra est in aqua, aqua in aere, aer autē
in igne, ignis in cūlo, cūlum autē non amplius
in alio. Eo ergo ipso quod aliquis eligatur summus
Pontifex, quia non habet aliquem hominē su
periorē, non indiget alia confirmatione
cum sit supremus inter homines hic viuentes,
sed ipsa electio, est ipsa confirmatio: sicut videmus
in agentibus materialibus quod agens vel generans
quātum dat passio vel generato de forma, tantū
dat sibi de loco, tantū dat sibi de praesidentia de
influentia: quia semper superiora sunt & loco pre
sident inferioribus, & influunt in inferiora, vel p
ea fit influentia in inferiora. Cum ergo summus
Pontifex quātum ad regimen ecclesiae accipiat
in se oēm formalitatem, & oēm dignitatem, &
sic adeptus omnē apicem ecclesiae, inferiora indi
gent confirmatione & stabilitate, summus vero
Pontifex non indiget confirmatione, sed ipsa ele
ctio est ipsa confirmatio & stabilitas. Propter quod
summus pontifex, eo modo, quo est omnino su
premus, non indiget confirmatione & stabilitate
ab alio: sed eo modo quo non est omnino supre
mus, potest his indigere. Patet actum. n. fuit su
pra quod quātum ad ea quae sunt iurisdictionis, Pa
pa est omnino supremus: propter quod post electio
nem eius, nullus potest aliquā iurisdictionē in
fluere, vel iurisdictione eum confirmare, vel sta
bilem facere, sed quātū ad iurisdictionē ipsa ele
ctio est confirmatio: in ipsa enim electione dat

1. cor. 14.

3. cor. 6. 30

sibi tantum de formalitate & de dignitate, & de iurisdictione, quantum potest habere, vt quantum ad hoc non indigeant homines hic viuentes superiori agente vel confirmante. Habet ergo papa ex sola electione o[mn]em apicem ecclesie sicutum ad ea quae sunt iurisdictionis, non quantum ad ea quae sunt ordinis. Propter quod si eligeretur papa non presbyter oporteret quod fieret sacerdos ad hoc quod posset conicere corpus Christi: & si eligeretur papa non episcopus, oporteret quod fieret episcopus ad hoc quod posset ordinare & facere alios sacerdotes. Si .n. eligatur in papam aliquis non episcopus, non erit sacerdos magnus sicuti ad ea quae sunt ordinis, quia non habebit in se perfectionem characteris sacerdotalis: erit tamen magnus & maximus quantum ad ea quae sunt iurisdictionis. Sicut etiam propositum confitendi & contritio facit nos impares, sicut Sanctos doctores, in remissione peccatorum, licet absolui ab alio sacerdote omnes teneantur: oportet tamen quod se subiciat alii sacerdoti, vt absolutionis beneficium consequatur, cum nullus sit ab illa sententia exemptus. Ite ostendit vos sacerdotibus: & dixi, Confitebor, & tu remisisti. In solo enim proposito confitendi, si sit tantum propositum quod sufficiat, remittuntur peccata: aliter non esset verum, vt dum irent, id est antequam ostenderent se sacerdotibus, mundati sunt. Tamen ex hoc non potest argui quod simpliciter sufficiat propositum confitendi, vel contritio sine confessione: quia si ad illud locus & opportunitas confitendi, & praesentia debui sacerdoti, si non consensuerit, reputatur fictus, vel contritio sine confessione confitendi apud Deum reputatur fictum. His itaque peractis, dicamus, vt dictum est, quod quantum ad pueros homines, Papae electio est confirmatio: nec tamen propter hoc excludimus diuinam operationem vel Christi, qui est vnus Deus & verus homo huiusmodi electionem confirmans. Nam coadiutores sumus Dei, & omnia opera nostra operatus est Dominus Christus: qui ea consummat & perficit, ipso dicente, Sine me nihil potestis facere. Ipsam ergo electionem summi Pontificis operatus est Dominus, & dictam electionem consummat & perficit Christus: & forte ad hoc insinuat dicit Christus Petro Lucae .11. Ego autem orauit pro te vt non deficiat fides, & tu aliquando conuersus confirma fratres tuos. Ex quibus verbis manifeste colligitur, quod ex oratione Christi, non defecit fides Petri, sed fuit confirmatus in fide Petrus per Christum. Quae confirmatio potest referri ad omnes successores Petri, vt intelliguntur confirmari deficientes in fide, quae est fundamentum: & in iurisdictione, quae est edificium super edificatum super fundamentum fidei. Igitur Petrus & quilibet successor Petri non est per aliquem putum hominem, sed per Christum confirmatus. Quod vero sequitur, Ex tu aliquando conuersus confirma fratres tuos, vox Christi est ad Petrum & ad suos successores dicentis, Tu Petre & quilibet

A successor tuus per me confirmatus es; Sed tu & quilibet successor tuus confirma fratres, Praelatos per te vel sub te electos. Et signantur hic loquitur Christus de fide, quia quantum ad alias rationes & executiones aliqui committi possunt sine reuocatione, & forte cum quaestione: quia si esset Archidiaconus in ecclesia Dei, ad eum spectaret custodia & executio temporalium, & si esset Cancellarius in ecclesia Dei, ad eum spectaret beneficiorum determinatio vel diffinitio placitorum vel quaestionum, ita quod papa non intrinsece ret se nisi de fide. Et ideo quia huiusmodi quaestio (id est de fide per antonomasiam) spectat ad summum pontificem, Christus igitur loquendo principi Apostolorum specialiter facit mentionem de fide, dicens, Ne deficiat fides tua. Confirmatio ergo summi pontificis non refertur ad purum hominem, sed in Christum confirmatio autem aliorum Praelatorum, & etiam omnium fidelium, refertur ad Petrum, vel in successores Petri media te vel immediate: quia summus potest ex aliquo vt superiores prelatos confirmat immediate, inferiores non confirmat immediate, sed per superiores: aliquos etiam non superiores confirmat immediate. Et quia non potest sine aliqua moderatione, quia semper exemptio aliqua inordinationem facit, tamen quia in his quae sunt de iure postiuo potest remanere ordo ad summum Pontificem sublato ordine alio, sicut in naturalibus & in his quae sunt de iure naturali potest remanere ordo ad Deum sublato ordine alio: sed vt saepe saepius diximus Deus qui potest in naturalibus omnia facere immediate & aequo bene, tamen non vult, sed suam vult communicare creaturis dignitatem: & sic administrat res, vt eas proprios cursus agere sinat, vt in capite huius libri per Augustinum ostensum est. Summus tamen pontifex habet plenitudinem potestatis in postu, sic debet administrare res, id est personas ecclesiasticas, vt eas propriis causis administrare sinat. Et cum non eque bene, nec eque diligenter possit fieri executio horum quae spectant ad ecclesiam (qua turbat exemptio) per vnum singularem hominem quantumcumque bonum, sicut fit per plures bonos ideo exemptio, nisi per magna causa, non est permittenda. Ad hanc veritatem probandam, electio summi Pontificis reducit in Deum vel in Christum, possumus adducere verba quae habentur Matth. 16. Ego dico tibi quod tu es Petrus, & super hanc etc. & sequitur, Tibi dabo clauem regni caelorum: & quodcumque ligaueris super terram &c. Petro ergo & suis successoribus dictum est signanter & specialiter. Tu es Petrus, & tibi dabo clauem: quia electio summi Pontificis est exemptio actionis, & non habet alium confirmatorem nisi Deum. Sed ad alios Apostolos in ligatione & absolutione peccatorum locus est generaliter, vt habet Ioan. 20. quando post resurrectionem insufflauit in discipulos suos, & dixit eis, Accipite spiritum sanctum, & quorum remiseritis

remissionis peccata etc. ut det nobis intelligere, quod confirmatio aliorum Praetatorum currit communiter, & sit confirmatio eorum ab homine puro, sed confirmatio summi Pontificis habet singulare medium, & non sit ab alio qui sit purus homo, sed sit a Deo vel Christo, qui est Deus & homo: immo si consideramus verba euangelii, & maxime post resurrectionem Christi, quia ex tunc Christus per modicum tempus cōuersatus est cum eis, id est cum Petro & discipulis, videlicet usque ad ascensionem: & ex tunc remanet ecclesia sub Petro, id est sub Vicario Christi, ideo Euangelium loquitur de Petro signanter per comparisonem ad alios Apostolos, iuxta illud Marci ultimum. Ite, dicit discipulus eius, & Petro, quia praecedet vos etc. Sic etiam Lucas ultimum, illis duobus discipulis euntibus apparuit Iesus in via, a quibus cognitus est per fractionem panis ipsi vero redeunt in Ierusalem, inuenerunt congregatos undecim discipulos, dicentes, Surrexit Dominus verē & apparuit Simoni. Quod ergo Euangelium singulariter loquitur de Petro, Gregorius, & Hieronymus dicunt hoc factum esse, ne desperaret, quia negauerat ipsum. Possimus tamen dicere quod Angelus apparet inuidentibus locutus est specialiter de Petro propter duo, videlicet ne desperaret, ut dicitur Gregorius, & Hieronymus: & etiam quia specialiter confessus est Christum esse filium Dei: viuit & Christus specialiter respondit, Tu es Petrus, & dabo tibi clauis etc. Nam ex hoc factus est Petrus princeps Apostolorum, & ex hoc traditae sunt ei clauis regni caelorum, ut ex hoc intelligeremus, quod principatus Petri, & successorum eius non currit communiter cum aliis, sed est exemptae actionis: immo sicut Petrus primo confessus est Christum esse filium Dei, ita prius inter omnes alios viros post resurrectionem meruit videre Christum. Propter quod super illo verbo iam allegato, Surrexit Dominus vere, & apparuit Simoni, ait Beda, Omnium virorum primo Dominus intelligitur apparuisse Petro, quia omnino credendum est primo apparuisse Marci, non vi dubitantem certificaret, quia vniuersas haereseis interemisset in vniuerso mundo, quoniam Christo moriente in ipsa sola remansit fides, non credentibus immo dubitantibus ceteris.

Deus ergo apparuit ei ut tristem legificaret, ut apparuit foris re mulieribus aliis. Sed inter viros primo Petro. Quae omnia indicant principatum Petri & successorum eius esse actionis exemptae.

A Cap. XXV. Et ultimum, in quo ostenditur quod Exempti sunt quedam turpis pars ecclesiae, & adducuntur dicta Decreti contra exemptos.



Vniuersa pulchritudo partis magis est in ordine ad totum, quam in se ipsa, non immerito Aug. in Enchir. c. 10. ait quod singula creata bona sunt, simul autem vniuersa valde bona, quia ex omnibus con-

sistit vniuersitas, admirabilis pulchritudo. Et quia pars ex toto & ex ordine ad totum habet quandam pulchritudinem, ideo bene dictum est quod ait Augustinus. Confessio turpis est omnis pars vniuersi suo non congruens. Quod si volumus ad hanc materiam verba Philosophi adducere, dicemus, quod cum homo sit medius inter angelos & bestias, non potest nisi triplici modo viuere, quia vel viuit ut angelus, vel viuit ut homo, vel viuit ut bestia, si viuit ut Angelus, viuit vita contemplatiua; si ut homo, viuit vita politica; si ut bestia, vita voluptuosa. De qua triplici vita, contemplatiua, politica, & voluptuosa, agit primo Ethico. Vita politica, i. socialis vel ciuilis competit hominibus in eo quod homo, ut plane habet ex Philosopho. Est, n. homo naturaliter animal ciuile vel sociale: propter quod ei secundum quod homo competit vita socialis & ciuilis. Qui ergo non vult alius concitare, & volunt esse excepti, nolunt viuere vita ciuili, & nolunt numerari cum aliis, & si sunt pars ecclesiae, non sibi pars conueniens suo toti, vel suo vniuerso. Et quia turpis est pars, quae suo non congruit vniuerso, si tales excepti dicantur pars ecclesiae, hoc non erit proprie & absolute, sed cum hac additione, quod sunt pars turpis: quia propter exceptionem talis pars suo non conuenit vniuerso, quia non tenent modum & ordinem competentem suae vniuersi ecclesiae, secundum quod inferiora semper reducuntur in superiora per media, & semper alii a pontificibus reducuntur in summum Pontificem per pontifices medios. Quilibet ergo talis homo exemptus non viuit vi homo, quia non viuit vita socialis, ut socialis esse nec reducitur in summum Pontificem per pontificem medium. Et quia non viuit ut homo, & non reducitur ut ciuis istius ciuitatis, quia est ecclesia, consequens est, quod vel viuat ut angelus, si viuit contemplatiua vita, vel viuat ut bestia, quia viuit vita voluptuosa. De talibus loquitur Philosophus in 1. Politicorum ait, quod non indigens alio, sed per se sufficiens, non est pars ciuitatis, quare aut bestia, aut Deus. Quia vel est peior homine, & est bestia; vel est angelus qui est melior homine, & tunc Deus, i. diuinus vel angelicus. Omnis ergo exceptus, vel est exemptus, & augetur, si det se contemplationi & studio; vel est

Cap. 7.

Cap. 12.

D ii

bestialis, si det se voluptatibus: quod satis exper-
rimento cognoscitur, si dicta in precedentibus
capitulis diligentius intueant. Facere ergo ex-
ptos non deditis studio. est facere quandam tur-
pem partem in ecclesia. His itaq; peractis, quia
vidimus apostolum ad suum propositum assu-
me re similia verba Poetarum. cum ait, Corrupti
bonos mores colloquia prava: & Augustinus,
Tahit vnumquēq; concupiscentia suas adduce-
mus et nos in hoc capso, quē accepimus a Iuri-
stis. Nā in prima parte 3. dist. ca. Nulla rōne, dī,
Nulla rōne clerici aut sacerdotes hīdi sunt, qui
sub nullius episcopi disciplina & providētia gu-
bernantur: tales. n. accephalos. i. sine capite prisca
consuetudo nuncupavit. Item, Qui suis episco-
pis non obediunt, indubitanter reprobi, & rei
existunt. Porro ipsi a Deo donum summi mu-
neris consequuntur, qui suis doctoribus libenter
obediunt. Item, Ille proculdubio scandalizatur
in Deum, qui recte non docet, & qui eius scan-
dalizat sacerdotē vel epm. Ex prima ergo clau-
sula horum dictorum, q. non sunt habendi cle-
rici nec sacerdotes, qui non sunt sub epis, argui-
tur, exemptos delinquere quātum ad statū vig.
Ex secunda clausula habetur, q. exempti delin-
quēdo quantū ad ea quę sunt vix, nō cōsequū-
tur a Deo donum summi muneris. i. ea quę sunt
patrię. Ex tertia verd clausula q. ille scandalizat
epm vel sacerdotē, latenter datur intelligi, quā-

A liter debeat fieri exemptior quia si quantum ad
eos qui recte docentur. & qui dantur se studio,
tolletatur exemptio; quantum verd ad eos qui
non dant se studio, quia nesciens animus ho-
minis esse ociosus datur se voluptatibus, & ex hoc
scandalizatur episcopus vel sacerdotem, nul-
larenus tollerāda. His itaq; excursis, dicemus q.
sicut iura Decretorum redarguunt volētes esse
exemptos; sic eadē iura docent epōs, quō se ha-
bere debeat ad Exēptos. Nā cau. 18. q. 1. c. Abi-
banibus, dicitur, Abbatibus, q. neq. sub Epō, neq.
sub Metropolitano, neq. sub Primare, neq. sub
Patriarcha sunt, nullus prorsus episcoporum
episcopalia quolibet administret: cum. n. se nul-
le episcopo omnino subesse profiteantur, cōse-
quens est vt nullus episcoporum quę sua sunt
eis tanq̄ extraneis largiantur. Signanter autē nar-
rantur gradus existentes infra summum pond-
ficem, quia a summo Pontifice nullus speciali-
ter eximit potest. Nā nec ipse summus pontifex
hoc facere posset, sicut nec etiam Deus posset
aliquā naturam creatam a se eximere. Et in hoc
terminatur hoc opus vel hic liber, quem iniū-
lati volumus contra exemptionem; & exinde
sit laus Domino nostro Iesu Christo, per quē
omnia fiunt, & bona cuncta procedunt, qui cū
Patre & Spiritu sancto vivit benedictus Deus
in secula seculorum, Amen.

FINIS.



1. C. 1. 5. et
sunt verba Me-
nandi.

Cause ne existi-
met Aegidium
tenere illos cō-
accephalos quos
Papa cō argē
offimus causas
sua imediātē
suddi pūit.

D. AEGIDII ROMANIA

Archiepiscopi Bituricensis Ecclesie, et Primas
tus Aquitanie, Ordinis Fratrum Eremitas
rum sancti Augustini, doctos
vis clarissimi,

TRACTATUS DE DIVINA Influentia in Beatos.

Nunc primum in lucem editus.



Cap. 1. In quo probatur quinq; vijs, q; influentiā
illam, qua beatificatur omnes angeli immo su
periores q; inferiores & etiam homi
nes, Deus non per alium sed
immediate facit per
seipsum.



Ignatus est Venerabilis pater Dominus Les
gion, per interpositam
personā de quā questione
quādā pregnāte, & ad
triumphatē ecclesiam
pertinente, nostrū ani
mū cōmouere, videli
cet, Vtrū Angeli infe
riores, & quilibet eorū recipiat aliquam influen
tiam specialem a Deo, prater influentiā, quam re
cipit mediātib; superiorib; Angelis. Dixi
mus autē hanc quæstionē fore pregnantem
quia forte per eam potest descendere ad ecclesiā
militantem, Vtrum. Lexpediat Sanctis. Patrem
Dominū nostrum summū Pōtēntem exēptis
nem facere in ecclesia Dei: vt immediate influat,
& immediate regat aliquos in Dei ecclesia. non
mediātib; Prælati; mediis. Nam licet Deus
regat substantiā corporalem mediante spiritua
li, & corpora inferiora mediātib; superiorib;
bus faciat tamē aliquādo præter hunc ordinem,
quia sanauit multos egrotos, qui sū ordinē su
periorū corporum erant insanabilē & fuscitas
uit Lazari in monumento quatuordecim habē
tē, illud idem esse numero, quod prius habebat:
quod est contra ordinē influentiæ celi, dicente
Philosopho in de Generatione, Quorū substanti
a deperit, non redeunt eadē numero. Dicens
dum ergo ad quæstionē primā, q; cū quæritur,
Vtrum Angeli inferiores, & quilibet eorū re
cipiat aliquā influentiā specialem a Deo præter
influentiā quā recipit mediātib; superiorib;
angelis, non est quæstio de influentiā beatifica
qua illa est generalis, & non pertinet ad propo
sitā quæstionē: quoniā loquentes de influentiā

sem quam habet esse beatitudo beatorū quæ est
ipse deus, illa immediate deturatur a Deo in sin
gulos angelos & beatos: nam Deus ipse per se
ipm & sine alio medio est Beatitudo nra, iuxta
illud Gen. 1. Noli timere Abraham, ego pro
tectōr tuus, & merces tua magna nimis. Ipse er
go Deus est merces nostrā vnde seruimus Deo
non ppter aliud pmiū habendum, sed ppter
habendū ipsum Deū. Primō ergo debemus
quætere regnum Dei quod est ipse Deus, pos
tea omnia alia adiciēti nobis: ppter quod tan
q; adiēcta debemus quætere alia a Deo, sed pro
pter seipsum tanq; beatitudinē nostrā, & tanq;
principālē mercedē nostrā debemus quætere
ipsum Deū, iuxta illud Aug. 1. Confess. Ad re
nos fecisti domine, & inquietū est cor nostrum
donec requiescat in te. Oportet ergo q; Beati
do nostra, in qua quiescit cor nostrum & mens
nostra, sit ipse Deus. Possumus autē enumerare
quinq; vias, per quas irrefragabiliter ostēdi po
terit, q; Beatitudo nostra est ipse Deus per seip
sum: & q; nihil infra Deū, & nihil aliud a Deo
potest beatificare nō solū nos sed etiā angelos,
de quibus est mota principalis quæstio: vt prima
via sumatur ex diuina immensitate: secunda ex
eius interioritate: tertia ex eius realitate: quarta
ex eius vniuersitate: quinta ex eius quietatione
& satietate. Prima via sic patet: est. n. per se nos
num, q; si aliquod vas pōt capere tantū vinum,
minus vinum q; illud, non potest illud vas reple
re: vt si potest capere vas aliquod quintam vini,
vell modium, vel quācūq; vinum, minus vi
num q; illud, non pōt vas illud replere. Cum er
go anima & angelus possit capere tantū bonū
quātū est ipse Deus, minus bonum q; ipse Deus
non potest nec animā nec angelum replere: &
quia secundū Aug. 1. o. Confess. non sumus bea
ti, donec dicamus satis est, id est donec sumus
gaudio & bonitate dei impleti: ideo potentes
capere tantum bonum quantum est Deus, mi
nus bonum q; Deus nos beatificare & replere
non potest. Quod autē nos possimus tantū bon
num capere quantum est Deus, patet ex hoc q;
sumus ad imaginē & similitudinē Dei. Nā sū
m Aug. anima est imago Dei, ex eo quod eius ca
pas & particeps esse potest. Secunda via ad hoc
idē sumitur ex diuina interioritate vel intimita
te. Nam sū Aug. in lib. Confess. & in plurib;
locis, Deus est intimior cuilibet rei q; ipsa res
ibi est. Est. n. Deus sū eundē ibidē intimior intimo
nostro. Cum ergo quilibet Angelus & queli
bet intelligentia nō sit quanta, nec sit quid ex
tensum, nec quid diuisibile, iuxta illud Magistri
de causis, intelligentia est substantia, quæ nō di
uiditur: nihil potest illabi Angelo vel Animæ
sue cuiuscūq; substantiæ spiritualis, nisi illud q;
potest illabi substantiæ eius: hoc autē est solum
Deus, qui illabitur substantiæ vel essentia etiam
spirituali. Dicemus ergo q; Angelum vel animā
vel quācūq; substantiā spirituale vel beatissimā

D. iii



exiri vel fariari aliquo bono q̄ diuino, est velle fa-
 riari bono, quod non illabitur sibi nec intrat in
 ipsum: sed, vt patet, si tota aqua maris proice-
 retur circa testē vnus cui, vel circa testē vnus
 nucis, & nihil de illa aqua intraret in huiusmodi
 testē, tota talis aqua non fariaret talem testē.
 Magna est ergo fatiari cuiuscūq; hominis vo-
 lenti fariare animā suā de pecuniis, vel de quibz
 buscuq; bonis exterioribus cū huiusmodi bo-
 na in animam intrare non possint: p̄nt. n. talia
 bona fariare butfam, in quam intrare p̄nt: sed
 angelum vel animā in quam intrare non p̄nt, ne
 queunt fariare. Solus ergo Deus, qui p̄nt illabi
 nobis & subintrat essentiam angeli vel aīe, p̄nt
 angelum vel animā fariare & beatificare. Tercia
 via ad hoc idē sumitur ex diuina realitate: nam
 magna differentia est inter habere principaliter
 ipsam rem, vel rei speciem sive intentionē. Expe-
 riunt. n. quilibet in seipso, fm quod habetur in
 primo cap. can. Jacobi, de homine consideran-
 te vultū natiuitatis suę in speculo: considerauit.
 enim se, & abiit, & statim oblitus est qualis fue-
 rit. Quisq; n. exp̄nitur in seipso, q̄ si centies,
 vel pluries consideraret imaginem lux faciei in
 speculo, non ita recordaretur de ea, sicut recor-
 daretur semel videndo faciem alicuius alterius.
 Ex quo apparere p̄t quanta differentia sit inter
 rem, & speciem vel imaginē rei. Cum ergo fm
 Philosophum in tertio de Anima, Res nō sunt
 in anima, sed species vel similitudines rerū: quā-
 tūcūq; istę species vel similitudines multipli-
 centur, non implebunt vel satiabunt animā. So-
 lus ergo Deus, qui secundū seipsum & realiter
 potest esse in anima, poterit animam fariare &
 beatificare, iuxta illud Aug. 4. Confess. loquen-
 tis ad Dñm in deo & supra, Vbi ergo te inue-
 niam vt me docentem nū in te & supra me?
 Anima ergo inuenit Deum in seipso, & supra
 seipsum, & intra seipsum: quia anima non est in
 Deo, nisi quia Deus est in anima, iuxta illud qui
 manet in charitate, in Deo manet, & Deus in
 eo. Non queramus ergo Deum realiter longin-
 quū a nobis, quia ipse Deus per seipsum realiter
 est in nobis: immo fm Aug. 1. lib. Confess. Cū
 sumus longinqui a Deo per peccatū, nos auer-
 tendo, ipse est propinquus nobis p̄e & miseri-
 corditer nos in nostro esse manutendo & cō-
 seruando. Quarta via ad hoc idē sumi potest
 ex diuina vniuersitate: nam quilibet creatura
 est quoddā particulare bonū: solus autē Deus
 est vniuersale bonum: quā materiā diffule tra-
 ctat Aug. 8. de Trin. c. 3. vbi ait, Quid plura &
 plura? bonum hoc & bonum illud, tolle hoc
 & illud, & vide ipsum bonum si potes, ita Desi-
 videbis, non alio bono bonum, sed omnis boni
 bonum. Quilibet ergo creatura est quoddam
 bonum particulare, quia est bonū hoc & bonū
 illud: sed solus Deus est bonum vniuersale, q̄a
 non est particulariter bonum hoc vel bonum
 illud, sed est vniuersaliter omne bonum, & om-

nis boni bonum, vt patet ex sententia auctorita-
 tis p̄fate. Arguatur ergo sic, Anima vel ange-
 lus, habens rationē & intellectum, est apta nata
 ferri in bonum vniuersale: quia vt ait Cōmenta-
 tor in de Anima, Intellectus est qui facit vniuer-
 salitatem in rebus nullum ergo bonum particu-
 lare poterit angelum vel animā fariare vel bea-
 tificare: cum bonum vniuersale sit longe quid
 maius quā bonum particulare: solus ergo
 Deus, qui est bonum vniuersale, & nulla crea-
 tura, quia quilibet est quoddam bonum parti-
 culare, poterit animam fariare vel beatificare.

Quinta via ad hoc idē sumitur ex diuina quie-
 tatione & fatietate: nā quādiu aliquid est in mo-
 tu non quiescit: cum ergo per ea quę sunt ad
 finem tendimus in ipsum finem, quādiu sisti-
 mus in his quę sunt ad finem, tandiū sumus in
 motu & non quiescimus. Cum ergo omnes
 creaturę ordinentur ad Deum tanquam ad fi-
 nem, in nulla creatura simpliciter loquendo
 potest esse quies: quia nulla creatura est finis
 simpliciter vel finis omnium: solus autē Deus
 est finis omnium, quia solus ipse, vt vult Com-
 ment. in primo Metaphy. se habet in triplici
 nere causę respectu omnium, quia ipse est om-
 nium causā efficiens, omnium causā formalis
 exemplatis, & ipse solus est causā finalis vel fi-
 nis omnium. In ipso ergo solo potest esse quies
 & beatitudo nostra: nam cum omnis creatura
 sit quid labile, & quid mobile, in nulla creaturā
 potest simpliciter esse quies: quia qui labens
 it inuitur, oportet quod cum labente laborat.
 Redeamus ergo ad quæstionem propositā,
 & dicamus quod cum Deus per seipsum & si-
 ne aliqua creatura mediā tam Angelos quā
 animas ignificet, ideo cum quæritur, Vtrum
 Angeli inferiores & quilibet eorum recipiat ali-
 quam influentiam specialem a Deo præter in-
 fluentiam quam recipit mediātibz superioribz
 Angelis: si huiusmodi quæstio querat de
 influentia diuina, per quam sumus a Deo bea-
 ti, quia talis influentia esse non potest sine colla-
 tione gratię consummate vel sine collatione
 glorię, secundum quam Deus per seipsum nos
 beatificat & glorificat, patet quæstionem nū-
 lam esse: quia Deus per seipsum quemlibet An-
 gelum & quamlibet animam glorificat & bea-
 tificat. Non ergo quantum ad huiusmodi

influentiam & beatificationem bea-
 tificat Angelos inferiores
 res per superio-
 res,
 sed quemlibet Angelum tam infe-
 riorem quā superiorem
 & etiā quamlibet ani-
 mam beatificat per
 seipsum.

Cap. 11. Quod licet Angeli fuerint beati videndo
et diligendo Deum trinum et unum: homines
tamē nunq̄ fuerint beati in re, licet
fuerint beati in spe, non viden-
do deitatem & huma-
nitatem Christi.



Postquā declarauimus
quid tenendū sit de in-
fluētia, quā facit Deus
in angelos fm̄ quā sūt
beati, quia Deus beati-
cat angelos omnes tam
superiores q̄ inferiores,
& etiam animas omnes
immediatē per seipsum:
volumus declarare quid dicendū sit de influē-
tia vel impetu quē facit Deus in angelos, vel fm̄
quē Deus reuelat angelis quā spectant ad regi-
men vniuersi. Sed anteq̄ hoc fiat, quia quidam
circa beatitudinem errauerunt, dicentes q̄ non
oportet ad hoc q̄ aliqui sint beati, q̄ videant p̄-
sonarū trinitatem: sed sufficit q̄ videant essentia
vinitatē. Sed hoc stare nō potest: nam visio suc-
cedet fidei, iuxta illud P̄sal. Sicut audiuius, sic
vidimus in ciuitate Dei nostri. Ea ergo quē nūc
per fidem audiuius (quia vt dicē ad Rom. 10.
Fides est ex auditu) in ciuitate dei nostri, id est in
patria videbimus & dicemus illud P̄salmi, Sicut
audiuius in uia, sic vidimus & videmus in pa-
tria. Consuetudo. n. est scripturæ sacre, sæpe
ponere prateritum pro præsenti, vel etiam pro
futuro, ad notandū stabilitatē & firmitatem eo-
rum, quæ dicūt in sacra scriptura. Nam sicut
quod factū pro infacto haberi non potest, quia
tanta est immutabilitas rei factę vel rei praterita-
tæ, quoddā etiā ab ipso Deo negamus non posse
facere, facta non esse facta, vel praterita nō esse
praterita, iuxta illud quod dicitur in Ethicis de
Agatone. I hoc. n. solo Deus priuatur, ingenera
facere, quæ vtiq̄ facta sunt. Ad hanc ergo stabi-
litate & immutabilitatē insinuandā, quod po-
tuit dici in præsenti, quia cum erimus in patria
dicemus. Sicut audiuius in via de vinitatē essen-
tiæ & trinitatē personarum, sic videmus in pa-
tria: scriptura tamē sacra posuit in praterito qd
ibi dici poterit in præsenti, Sicut audiuius, sic
vidimus: tamē verē ibi dici poterit, sic videmus.
Redeamus ergo ad propositum, & dicamus q̄
fidei viæ succedet visio patriæ, quæ visio erit to-
ta merces, vt potest patere per Aug. 1. de Trin.
cap. 8. et. 2. Quod non sic intelligendū est, q̄ vi-
sio sit tota merces prout est separata ab amore
& delectatione: nam videre quod nō diligitur,
vel quod nō delectatur magis esset ad pēnā q̄ ad
gaudium, & magis esset miseria q̄ beatitudo. Cō-
cedimus enim (& semper hæc positio nobis pla-
cuit) q̄ Beatitudo nostra principalius consistit

A in amore & delectatione quæ est actus volunta-
tis, q̄ in cognitione & visione, quæ est actus in-
tellectus. In vtroq̄. n. consistit Beatitudo nostra
tam in actu intellectus, q̄ in actu voluntatis: sed
principalius consistit in amore qui est actus vo-
luntatis: q̄ in visione quæ est actus intellectus.
Consuevit. n. dici in vulgari nostro, cum quis
videt quod nō diligit, forte odit & sibi displicet,
q̄ oculos habeat, quando videt illud. Vnde q̄
impossibile est q̄ aliquis videat tantum bonum
quantū est Deus, & non diligit illud vel nō de-
lectetur in illo, vbi nihil est non amabile, & nō
delectabile: ideo dicit Aug. in locis præassigna-
tis, q̄ visio est tota merces, accipiendo visionem,
vt includit dilectionē & delectationē. His itaq̄
prælibatis q̄ fidei succedet visio, cum sint articu-
li fidei, non solum de Deo vno in essentia, sed
de Deo trino in personis, visio nostra beata in
patria succedens fidei in via, non solum erit de
Deo vno in essentia, sed de Deo trino in perso-
nis. Vtrunq̄ ergo videbimus clare & apertē
Deum vnū essentialiter, & trinum personaliter.
Immo hæc visio non sufficit ad beatitudinem,
sicut non sufficit ad fidem credere Deum vnū
& trinum, nisi credamus ipsum incarnatū quan-
tum ad personā filii, quia sola p̄sona filii est in-
carnata. Nam licet tota Trinitas induerit filiū
carne, quia Pater & Spiritus Sanctus induerunt
filium carne, & filius induit seipsum carne: ppter
quod licet fuerint tres induentes: vna tamen so-
la p̄sona est inducta carne, iuxta illud Symboli
Athanassi, Qui vult ergo saluus esse, ita de Tri-
nitate sentiat. Sed necessarium est ad æternam sa-
lutem, vt incarnationem quoq̄ Domini nostri
Iesu Christi fideliter credat. Non ergo sufficit
credere Deum vnū & trinum, nisi credamus
Dei filium incarnatū, passum, mortuū, sepulch-
& resurrectū: quæ omnia, Dominus Ioan. 17.
volens tractare de nostra vita æterna, quæ est
beatitudo nostra, tangit, cum ait, Hęc est vita
æterna, vt cognoscant te solum verum Deū, &
quem misisti Iesum Christū. In quibus verbis vt
per Augustinum patet super Ioannē, & habet
in Glossis cōmunitibus, oportet q̄ intelligatur spi-
ritus sanctus, qui est charitas substantialis ambo-
rum. Patris & filii: tota ergo Trinitas, Pater, Fi-
lius, & Spiritus Sanctus, est solus & vnus Deus, vt
exponit Augustinus ibidem. Sed contra omnia
hęc dici posset: quia videtur q̄ visio vnus p̄so-
næ sufficiat ad Beatitudinē, iuxta illud Ioannis
14. Ostende nobis patrem, & sufficit nobis. Sed
hoc satis est solum per verba ipsius Christi re-
spondentis P̄hillippo, dicenti, Ostēde nobis Pa-
trem etc. P̄hillippe, qui videt me, videt & Pa-
trem. Nam quantum ad deitatem non potest vna
persona videri sine alia: sicut nō potest vna p̄so-
na operari sine alia. Nam cum omnes tres per-
sonæ habeant vnā & eandē essentiam, habet
vnā & eandē virtutem, & vnā & eandē
operationem: igitur propter vnitatem essentia

Beatitudo.

6. Ethic. 2

D

non videretur vna persona sine alia. Immo quia relatiua sunt simul natura. I. naturali intelligentia, non solum propter vnitatem essentie non videretur vna persona sine alia, quia Quod quid est, est obiectum intellectus: sed et propter oppositio nem relatiua non videretur vel non intelligitur vna persona sine alia, cum relatiue opposita sint simul natura. Rursum etiam obici posset, quod cum deitas sit principale obiectum beatitudinis, videretur quod humanitas non pertinere ad huiusmodi obiectum. Ad quod dici potest, quod etsi humanitas non est obiectum principale beatitudinis nostrae, est tamen obiectum annexum, sine quo non potest esse beatitudo nostra. Nam vsque ad passionem Christi, quotquot obierunt de sanctis Patribus, non fuerunt beati in re, quia non viderant Deum: sed fuerunt beati in spe, quia habebant firmam spem videndi Deum. Propter quod decedentes ante passionem Christi, si quid habebant purgandum, ibant ad Purgatorium: postquam erant purgati ibant ad sinum Abrahae, id est ad Limbum sanctorum Patrum. Nam, ut communiter dicitur, ordo conuersus fuit in Adam, & in nobis: nam ibi persona infecta infecit naturam: in nobis autem natura infecta infecit personam. Et ideo non possumus videre Deum, nisi sit satisfactum pro vtriusque infectione, naturae. & personae. Cum autem omnis natura generabilis et corruptibilis, ut apparet in natura humana, quantum est de se quodammodo sit infinita satisfactionis, quia de se est multiplicabilis in infinitum, licet non possit esse actu multiplicata in infinitum: & cum solus Deus sit quid infinitum, non poterit pro tota natura nostra satisfacere, nisi Deus. Nam secundum Augustinum lib. 1. de Trinitate. 10. Si alius modus fuit possibilis, nostrae tamen sanandae miseriae nullus fuit congruentior. Vsq; ergo ad diem passionis Christi, qui fuit mortuus pro salute nostra, non fuit satisfactum sufficienter pro natura nostra: eo autem mortuo, aperta fuit ianua caelestis: & omnes, qui erant in Limbo sanctorum Patrum, viderunt Deum: & ideo dictum fuit Latroni, Hodie mecum eris in Paradiso: quia eodem die, quo mortuus fuit Christus, mortuus latrone anima eius vidit Deum. In vtroque ergo stabit beatitudo nostra, in visione Deitatis, & Humanitatis Christi, licet principalis sit in visione Deitatis. In visione tamen humanitatis & si non erit simpliciter, erit saltem tantum in illo sine quo non contingit nostra beatitudo: cum ante incarnationem Christi, & ante eius passionem & mortem, nullus purus homo fuerit beatus. De hoc ergo poterit exponi quod dicitur Ioan. 1. Ego sum os osium, per me si quis introierit saluabitur: in gredietur, videndo Deitatem: & egredietur, videndo humanitatem: & pascua inueniet, quia vtrobique erit gaudium, & delectatio nostra. Sciendum tamen quod ante resurrectionem Christi sancti in Limbo viderunt humanitatem Christi saltem quantum ad animam

A illuc descendentes: sed post resurrectionem Christi, viderunt humanitatem secundum seipsam, & quantum ad totum. Concludamus ergo & dicamus quod aliqua sunt, quae oculis beati videntur, videlicet, vnitatem essentie, trinitatem personarum, & humanitatem Christi, sine qua & si fuit beatitudo Angelorum, non tamen fuit beatitudo hominum. Quantum ergo ad vnitatem essentie & trinitatem personarum, quilibet iam angelus, qui homo, est beatus ab ipso Deo per ipsum Deum, & in ipso Deo per seipsum. Sed quantum ad regimē vniuersi propter salutem electorum, non solum ordo superior angelorum illuminat ordinem inferiorem, sed etiam in vno & eodem ordine angelus superior illuminat inferiorem. Nam cum legitur quod Seraphim clamabant alter alteri, *ysa. 6.* potest exponi ille clamor de eo quod petebat doceri alter ab altero. Quamuis ab hoc ergo potest adaptari questio proposita, videlicet, Vtrum angeli inferiores & quilibet eorum recipiat aliquam influentiam specialem etc. quae questio in sequenti capitulo poterit determinari.

Cap. III. Quod licet Deus beatificat omnes angelos et homines immediate per seipsum, tamen quantum ad ea quae spectant ad regimen vniuersi illuminat et docet medios angelos per supremos: et inferiores per medios.



Vm questum sit de influenza huius de illuminatione inferiorum angelorum per superiores: ideo ad euentum quae sunt propositae: sciendum quod super illo verbo beati, ad Corinthios. 13. Deinde finis: cum tradiderit regnum Deo & Patri, & euacuauerit omnem principatum & potestatem & virtutem etc. Vult glossa quod dum durat mundus, angeli angelis, & demones demonibus, & homines hominibus praesunt ad visitationem viuentium, vel ad deceptionem: sed omnibus collectis, cessabit omnis praesentia, quia non erit amplius necessaria. In consumatione quidem seculi, quando perfectus erit numerus electorum, cessabunt omnes huiusmodi illuminationes, secundum quas inferiores angeli docentur a superioribus de regimine vniuersi, ut hereditatem capiant electi. Ideo dicit ad Hebraeos. 1. quod omnes sunt administratores spirituum, in ministerium missi propter eos qui hereditatem capiunt salutis, id est, propter electos. Aduertendum ergo quod in angelis est duplex missio, ad exteriora & interiora: quod satis potest haberi per id quod dicitur *ysa. 6.* Et voluit ad me vnus de Seraphim, & in manu eius calculus, quem forscipulerat

tulerat de altari eccepit. Constat autē q̄ non fuit de ordine Seraphim angelus missus ad Isaiam: quia tota prima Hierarchia continens tres ordines, quorum supremus est Seraphim, est in vestibus Dei sicut Dionysius. Nullus ergo illorum ordinum mittitur ad hæc exteriora. Ideo sicut Dionysius, de angelica Hierarchia, ille angelus fuit de inferioribus ordinibus, quia soli inferiores ordines mittuntur, non superiores: vel saltem nullus de suprema hierarchia mittitur ad hæc exteriora. Dicitur autem est Seraphim ille angelus missus, non ratione ordinis, quia de inferioribus erat: sed ratione administrationis, id est ratione officii. Nam Seraphim interpretatur incēdentes, id est igniti, qui toti ardent amore charitatis. Ille ergo angelus missus ad Isaiam, qui foras accepit calculum de altari, id est, lapidē, qui calculus vel qui lapillus erat ardēs & ignitus de igne qui erat in thuribulo illius altaris, & cū illo calculo ignito tetigit labia Isaiæ, & incendit, & combussit ea, & hoc modo purgavit labia eius: propter huiusmodi incendium & adustionē dicitur est Seraphim, id est incēdēs. Ergo sicut Dionysius non omnes angeli, sed soli inferiores mittuntur. Sed quia apostolus dicit ad Heb. c. q̄ omnes angeli sūt administratores spiritus, in ministerium missi propter eos, qui hæreditatē capiēt salutis, id est, propter electorū salutem: ideo, ut diximus, oportet nos distinguere de missione, ut dicamus q̄ omnes angeli mittuntur vel ad interiora, & sic mittuntur quātiūcūq̄ supremi & cetera ad exteriora, & sic mittuntur soli inferiores. Nā & personæ diuinæ dicuntur mitti. Solus, n. pater sicut Augustinus nō dicitur missus, quia nō est ab alio: filius autem & spiritus sanctus dicuntur missi visibiliter, & invisibiliter. Filius, n. missus est visibiliter in carnem, cum factus est homo. Et spiritus sanctus missus est visibiliter in specie flatus, cum Christus insuffleuit in discipulos suos, dicens, Accipite spiritum sanctū. Et in specie columbæ, cum a Ioanne Christus baptizatus abas. Et in specie ignis, in die Pentecostes. Et sicut vtrique tam spiritus sanctus, q̄ filius, missi sunt visibiliter: sic vtrique ministrant cotidie invisibiliter. Nā filius ministrat invisibiliter ad illuminandum intellectum, spiritus sanctus ad infundendum affectū. Sed cum mittuntur personæ diuinæ, non mittuntur ubi non erant, sed qualiter nō erant, nō mutando locum, sed suppleendo nostræ naturæ defectum, ut ibi dicit. Hæc ergo modopossimus intelligere, quomodo mittuntur angeli quātiūcūq̄ superiores. Nam cum angeli superiores illuminant inferiores, dicuntur mitti ad illos, quos illuminant de gubernatione missi di, & de regimine vniuersi. Cum ergo queritur, Verum angeli inferiores & quilibet eorum recipiat aliquam influentiam specialem a Deo præter influentiam, quam recipit mediātibz superioribus angelis. Dicit potest q̄ si loquamur de influentia per quam fit homo vel angelus beatus,

illam causat in nobis per seipsum immediate solus Deus. Sed si loquamur de influentia illuminationis quantum ad regmen vniuersi, quia illam causat Deus in angelos inferiores mediātibz superioribus, iuxta illud Dionysius, de angelica hierarchia, Tanq̄ diuino legali ordine promulgato per primā secundā Deum reduci. Et ibidem ibidem cap. 1. dicit, Hoc est. n. omnino diuino ordine diuinitus promulgatum per primā secundā participare diuinis illuminationibus. Est ergo ordo & lex diuinitatis infima per mediā in suprēma reducere. Quilibet, n. angelus videndo Deum, & diligendo Deum est beatus immediate per Deum. Sed licet quilibet angelus videat Deum tanq̄ quoddā speculum, nō tamen quilibet videt in illo speculo omnia quæ refulcent in ipso: sed continuē quādiu durabit mundus, Deus reuelat angelis superioribus ea quæ disposuit facere in vniuerso pro salute electorum. Et ibi est tantus ordo, & tāta armonia, ut illuminationes de regimine vniuersi fiant in angelos mediō per superiores, & perueniant huiusmodi illuminationes vsq̄ ad inferiores per medios. Et non solum sicut huiusmodi illuminationes ordo superior illuminat inferiorem, sed etiam in vno & eodē ordine angelus superior illuminat inferiorem: quia legitur ipsos Seraphim clamare alterum ad alterum, qui clamor non est aliud nisi q̄ vnus petit doceri & illuminari ab altero. Verum quia non vī quēlibet ad huc esse soluta, cum quærat, Vtrū aliquam influentiam recipiant angeli inferiores immediate a Deo, præter illam, quā recipiunt mediātibz superioribus angelis, quod si dicatur q̄ recipiūt huiusmodi influentiam, per quam fiunt beati in mediā a Deo omnes angeli, q̄ Deus omnes beatificat immediate per seipsum; adhuc remaneret quæstio de illuminatione quātiūcūq̄ ad regmen vniuersi, Vtrum quātiūcūq̄ ad hūmōi regimē Deus immediate illuminet inferiores angelos per seipsum. Ad q̄ dicit pōt. q̄ sicut est vnus magister in cathedra, qui loquitur & mouet aures oīum discipulorum: sic vnus est Deus magister in oculis, qui facit imperiū & mouet intellectum omnium angelorū. Et sicut aliqua sunt in doctrina magistri sic conuenientia & leuia, quod ea omnes capiunt, aliqua vero quæ soli perspicaciores capiunt: & illis perspicaciores docent & illuminant minus perspicaces. Sic Deus stabilis in se manens dā cuncta moueri, & mouet & facit imperiū de isto regimine vniuersi. quomodo vult q̄ vniuersum regatur & gubernetur: & per huiusmodi motum & imperiū aliqua sunt quæ omnes angeli percipiunt: aliqua vero quæ soli perspicaciores percipiūt: & de illis qui sunt perspicaciores & superiores illuminant inferiores & minus perspicaces. Vnde Dionysius, de diuinis nominibus, Deum assimilāt soli: quia sicut sol illuminat oīa: tñ q̄ habent oculos magis claros, magis percipiunt lumen solis; & per mōi lu

156.

men vident multa, quæ non vident alii. Sic & in proposito, ut hoc modo per dictum modum quæstio sit soluta prout tangit ecclesiam triumphantem. Aduertendum tamen quod prout præfata quæstio erat prægnans, & prout per eam poterat descendere ad ecclesiam militantem quantum ad exemptionem, per quam sit magis immediatum, quod non erat sic immediatum. Nam semper summus Pontifex intelligitur esse ordinarius vbiq; & posse ad se referre ordinariam & immediatam cognitionem cuiuslibet ecclesiæ. Hoc tamen non obstante, quilibet Prælati in Diocesi habet cognoscere causas illius Diocesis, & est ordinarius in tota sua Diocesi: quod ideo cõtin-

guit, quia Prælati sunt assumpti in partem sollicitudinis: sed summus Pontifex assumptus est in totalem plenitudinem potestatis. Et quia totum stat simul cum parte, ideo simul stat immediata iurisdicção etiã ordinaria summi Pontificis cum ordinaria iurisdicçãoe cuiuscunque Prælati. Et quia exemptio hoc tollit, & priuat iurisdicctionem mediam Prælatorum, ideo quædam inordinatio dici potest: quia facit de iure Prælatorum non ius. Sed quia de hac materia plenius diximus in quodam libello, quem fecimus contra exemptos: ideo in hoc tractatu hanc materiam possumus silentio prætereire.

FINIS.



D. AEGIDII COLUMNII

Romani, Bituricensis Archiepiscopi, et Aquila-
nie Primatis, Ordinis Fratrum Eremita-
rum sancti Augustini, doctos
vir clarissimi,

TRACTATUS DE LAUDIBVS
Diuine Sapientie.

Super Psal. XLIII. *Eruclauit cor meum
uerbū bonum, dico ego opera mea Regi: in
qua mea calamus scribæ velociter
scribentis, et cæc.*



Cap. I. In quo ostenditur quæ & quot sunt tras
clauda in hoc opere, & qui sit
ordo dicendorum.



INTER multas, et
varias occupatio-
nes nostras requisi-
ti à vobis de gōnis
bus quibusdā, de-
creuimus pro mo-
dulo nostræ scien-
tiæ, vestræ pie
nitioi parere. Quæ
rebantur. n. in se-

penatio numero propositæ qōnes, videlicet,
Qualiter est credendum. Qualiter sperandum.
Qualiter confitendum, & de peccatis penitendū.
Qualiter debemus Deum diligere. Quomodo
debemus eum timere, ac sibi obedire. Qualiter
pro susceptis bñficiis debeamus sibi gratias age-
re. Et vltimo, qualiter debemus sibi seruire. Post
has quæstiones quærebant specialiter de expo-
sitione auctoritatis præpositæ, quomodo intel-
ligendum sit (Eruclauit cor meum uerbum bo-
num etc.) & de Donis Spiritus sancti. Ad hæc
autem omnia intelligenda, & declaranda, cum
Dionysio, circa principium Ecclesiasticæ hierar-
chiæ, lesam inuocemus omnium hierarchiarū
principium, & perfectionem, ipsiusq; adiutorii
postulantes & supponentes. Dicamus in
nobis duos esse motores cōtrarios, sensum. f. & ratio-
nem, (vt sapiētes Philosophi protulerunt, put
est in tertio de Anima declarati.) Quam veri-
tatem Paulus ad Rom. septimo lucidius nara-
rat, cum ait. Video aliam legem in membris
meis repugnantem legi mentis meæ. Ratio igitur
est, quæ est lex mentis, tanq̃ motor, & incitator
bonus deprecatur ad optima: sensualitas autē,
& lex membrorum ad opposita nititur inclina-

re, iuxta id quod dicit Gen. 8. Prone sunt sensus hominis ad malum ab adolescentia sua. Pre-
termittam itaq; sensualitatem suæ lege membrorum,
quæ inclinat ad malum, de ratione agendū est,
quæ inclinat ad bonum. Verum, quia hic inten-
dimus agere de salute nostra, quæ supra natu-
ram est, ad quam adipiscendam, ratio non pōt
sufficere, oportet præter rationem mouentem,
dare motorem diuinum, vt hoc modo salutem
nostram, & hēreditare illam æternam adipisca-
mur, tanquā moti a Deo, & tanquā filii Dei:
quia qui spiritu Dei aguntur hi filii Dei sunt, &
si filii, & hæredes. Ro. 8. Et quia utrūq; motorē
bonum dicere & debemus, rationem. f. tanq̃ Deo
seruientem, & etiam ipsum Deum tanq̃ princī-
pantem, duo genera habitum in nobis ponē-
da esse, cōmunis locutio atq; opinio protestat:
videlicet, Virtutes, vt vires animæ obediāt rati-
oni mouenti & Dona, vt omnes potentie ani-
mæ Deo mouenti atq; impellenti obtemperent.
In his ergo quæ agenda sunt, magis ad impulsū
diuinum debemus recurrere, (quod fit per
donum eius) q̃ ad rationem. Quod sit clarē,
& manifestē ex eo, q̃ etiam Philosophus in de bo-
na fortuna, loquens de hominibus qui mouen-
tur ex diuino impulsu, ait, q̃ consilii nō expe-
dit ipsis, habent. n. principium tale, quod est me-
lius intellectu & consilio. Spiritus itaq; sancti
impulsui innitentes, in hoc tractatu hoc ordi-
ne procedemus. Quia primo exponemus aucto-
ritatem propositam, cuius expositio vltimo
quærebatur: quia in ea sunt septem cōditiones
laudabiles, siue septem laudes Diuinæ sapiētiæ,
quas adaptabimus ad septē dona, ex quibus solu-
uemus septem propositas quæstiones.

Cap. II. In quo ostenditur, q̃ septem sunt laudes
Diuinæ sapientie, & adaptantur ad expo-
sitionem huius auctoritatis. Eruclauit
cor meum etcæc.



Ramisso ordine dicendorū, vo-
lumus primo agere de septē lau-
dibus diuinæ sapientie, & eas
adaptare ad expositionem aucto-
ritatis prædictæ: & per hoc, di-
stingere septem dona, & soluere septem pro-
positas quæstiones. Sciendum ergo q̃ diuina sa-
pientia primo est plena, & copiosa: Secundo est
alta, & profunda: Tercio est recta, & vera: Quarto
est bona, & sancta: Quinto est omnibus pro-
pinqua: Sexto est seculunda: Septimo est efficax,
& prompta. Si igitur volumus propositas quæ-
stiones soluere, oportet nos aliquid de Diuina
sapientia gustare & participare, & omnes has
bonas condiciones debemus in illa alta sapiētia
recognoscere, vt possimus de diuinis donis ali-
qua percipere, & omnes prædictas quæstiones
soluere. Dicemus quidem præfata septem, in au-

toritate præposita per ordinem denotari. vt. f. A Plenitudo, & Copiositas diuinæ sapientiæ no-
rentur, quum dicitur *Eruditus*. Altitudo, & Pro-
funditas, quum subditur. *Cor meum*. Rectitus-
do, & Veritas quum subiungitur. *Verbum*. Bo-
nitas & Sanctitas, quum additur *Bona*. Ad om-
nia propinquitas, quum sequitur. *Dico ego*. Fec-
cunditas, quum annectitur *Opera mea regi*. Effica-
citas, quum vltimo sequitur. *Lingua mea calamus*
scribæ velocius scribitur. Secundum quidem hæc se-
ptem, sumuntur septem gradus sapientiæ, vt in
prosequendo patebit. Primo ergo describitur
illius diuinæ sapientiæ abundantia & copiositas
quum dicitur *Eruditus*. Sic. n. cor propheta re-
pletum erat sapientia illa diuina, vt quasi ex eru-
tare compelleretur, sicut vas nimis plenum cõ-
pellitur eructare de eo quod est sic repletum. Vnde
de gloriâ exponens hoc ait, *Eructauit quidẽ*
de pleno, quia mens prophete, (vt ibidem dicitur)
intus plena erat, ideo eructabat. Nec mirum si
sic mentem prophetæ replebat, vt eam quasi eru-
tare compelleretur, quia thesauri diuinæ sa-
pientiæ, atque scienciæ a nullo comprehendere
possunt, sed omnia replent. Secundo, illius
diuinæ sapientiæ describitur altitudo & pro-
funditas, quum dicitur. *Cor meum*. Quod enim
profertur ex ore, videtur quasi ex superficie
proferri: sed quod procedit ex corde, ex in-
timo & profundo videtur procedere. Hæc. n.
est tam alta profunditas, vt nullus eam possit ex-
plicare sermone. Tercio circa huiusmodi sapi-
entiam describitur rectitudo, & veritas, quum di-
citur. *Verbum*. Est. n. verbum, quasi verum bonum,
sive dicens. Nomine. n. verbi intelligimus aliquod
verum, & perfectum. Propter quod August.
15. lib. de Trinitate. cap. 16. Volens a Deo oẽm
imperfectiõẽ excludere, dicebat, quod in Deo
non est cogitatio, sed verbum. Sapientia. n. diuina
ga falli non potest, nec aliquam imperfectiõẽ ha-
bet, ideo nomine (Verbi) exprimitur: vt & ipse
Dei filius, cui appropriat diuina sapientia, ver-
bum propriè nuncupetur. Inde est etiam, quod ra-
tione huius perfectionis, & veritatis. Scriptura
sacra diuina sapientia nuncupatur, quia est diui-
na sapientia exẽplata, quæ ratione talis veritatis cõrẽ
ex tantam auctoritatem habere dicitur, vt Au-
gustinus secundo super Gen. dicat, quod maior est
auctoritas huius scripturæ, quàm omnis humani
ingenii capacitas. Quarto circa diuinam sapien-
tiam describitur Bonitas, atque sanctitas, quum
subinfertur. *Bona*. Verbum. n. quod eructare
volebat propheta de diuina sapientia, non erat
verbum quodcunq; sed bonum & sanctum, vt
de eo verificatur, quod dicitur, tertio Reg. 17. Ver-
bum domini in ore tuo, verum est. Huiusmodi
autem verbum est id in quod viuunt homines seculi-
um animam, quod non esset, nisi esset bonum &
sanctum, iuxta illud Deut. 8. & Mat. 4. Non in
solo pane viuunt homines, sed in omni verbo, quod
egreditur de ore Dei. Quinto circa diuinam sa-

pientiam describitur propinquitas quæritur. ²⁴
omnia, quum dicitur. *Dico ego*. Nam per nidos
confluxit aliquis loqui ad remotos, sed per se
ipsum ad propinquos. Et quia quilibet per seip-
sum ad propinquos potest dicere, quod dicit
propheta. Dico opera mea regi, cuiuslibet diuina
sapientia est propinqua Nec mirum quia (vidi-
ciur Sapientia. 8. cap. 3) Attingit a fine vsq; ad
finem foriter, & disponit omnia suauiter. Sexto
circa diuinam sapientiam notatur fecunditas,
quum additur *Opera mea regi*. Sicut. n. dicitur ali-
quid fecundum, quatum ad prolem quod filios
generat, sic quantum ad actus dicitur aliquid fe-
cundum, quum in opera progreditur. Vnde
Philosophus in tertio Ethicorum vult, quod nos
ita se habemus ad opera nostra, sicut se habet
progenitores ad filios. Quum. n. diuina sapien-
tia eos quos replet faciat in opera progredi, vt
quilibet talis possit dicere opa sua Regi, ad ma-
gnam fecunditatem videtur pertinere. Septimo,
& vltimo circa diuinam sapientiam describitur
Potentia & efficacia, quum subinfertur. *Lingua*
mea calamus scribæ velocius scribitur. Nam facere
aliquem velocius pronunciare, & sine impedi-
mento aliquo verbo eructare, ad virtutem, &
efficaciam pertinet.

Cap. III. in quo ostenditur quomodo ex præfatis
septem laudibus diuinæ sapientiæ possimus acci-
pere septem gradus, per quos ascenditur ad
diuinam sapientiam, & ex hoc acci-
pere septem dona spiri-
tus sancti.



Hic autem septẽ
laudibus præ habes
ris septẽ gradus per
quos pergitur ad
diuinam sapientiã,
& ex hoc accipere
septem dona Spiritus
sancti, vt Aug.
secundo de doctr. christi-
ana videtur inueni-

re. Nam si considerauerimus diuinæ sapientiæ
abundantiam, & plenitudinem, quæ prima con-
ditio laudabilis, siue prima laus est, deberemus
ab omnibus delectationibus carnalibus recede
re quod ad donum timoris pertinet. Vt dica-
mus cum propheta (sicut August. ibidem narra-
rat) confige timore tuo carnes meas. Tunc. n.
carnes nostræ, i. carnales affectiones timore do-
mini configuntur, quidam ceteræ sensibiles de-
lectationes sunt quasi nobis abominabiles & so-
lum dominicæ sunt nobis delectabiles. Hoc au-
tem debet facere Abundantia, & Plenitudo di-
uinæ sapientiæ, quod solum in ea delectari debemus.
Nam vt dicitur Ecclesiastes secundo, Tantum præ-
cedit sapientia stultitiã, quantum differt lux a
tenebris.

Cap. 8

C

D

Cap. 7

tenebris. Habet ergo sapientia rationem lucis. Si ergo dulce est lumen istud corporale: & delectabile est oculis videre Solem: (vt dicitur Eccl. i. xi.) multo magis est delectabile lumen sapientie, quia est inextinguibile. Iuxta illud sap. 7. Dilige sapientiam quoniam inextinguibile est lumen illius. Et si delectabile est considerare de lumine sapientie creatas, multo magis in eo parabiliter est delectabile considerare de lumine illius sapientie increatae. Tanta ergo, & talis debet esse delectatio, quum cōsiderauerimus plenitudinem diuinæ sapientie, quod die, nocteque nō deberemus de hoc posse satiari, sed deberemus propter talem delectationem omnes alias delectationes sensibiles spernere. Plenitudo itaque diuinæ sapientie debet nos inducere vt delectationes sensibiles fugiamus, quod pertinet ad donum timoris. Secūda autem conditio laudabilis, siue secūda laus, videlicet, altitudo illius diuinæ sapientie, debet nos inducere vt mites simus, quod pertinet ad donum pietatis. Ex hoc. n. quis se humiliat, & mites efficitur, quū cōsiderat infirmitatem suam, & sublimitatē alterius. Propter quod si cōsiderauerimus quāta sit altitudo, & sublimitas diuinæ sapientie, et quanta est imbecillitas, & infirmitas intellectus nostri, quia in genere intelligibilem, est sicut materia prima in genere entium, nihil reputabit nos nos esse, & quasi iumenta intellectu carentia, dicemusque ad ipsum dominum, Vt iumentum factus sum apud te, & ad nihilum redactus sum. Huiusmodi autē altitudo diuinæ sapientie potissime debet nos facere humiles, & mites: quod pertinet ad donum pietatis. Nam fm August. secundo de doctr. christiana cap. 7. Sicut delectationes fugere, pertinet ad timorem, sic mitescere pertinet ad pietatem. Facit. n. donum timoris in nobis, q̄ bene nos habemus circa delectabilia sensibilia, ea detestādo & fugiendo. Sic & donum pietatis (large accipiendo pietatem) facit in nobis, q̄ bene nos habemus circa alias personas, eis debitam reuerentiam exhibendo. Quod potissime fit si simus mites, & humiles. Tertia autem laudabilis conditio illius diuinæ sapientie est rectitudo, & veritas, quæ debet nos inducere ad studiositatem. Quilibet. n. debet esse intentus & studiosus circa ea, quæ scit recta esse: & veraper quæ potissime habetur donum scientie, est enim scientia de humanis, de diuinis vero sapientia. Nā bene sciāre, vel iudicare de humanis, pertinet ad scientiam: de diuinis autem ad sapientiam. Et quia nullus bene potest iudicare de aliquibus nisi sit intentus, sedulus, & studiosus, dicere possumus cum Aug. secundo de doctr. christ. q̄ sicut delectationes fugere pertinet ad timorem, mites esse, ad pietatem, sic studiosos esse ad scientiam: nam bene iudicare de humanis (quod pertinet ad donum scientie) non possumus sine studiositate. Quarta quidē laus, siue quarta conditio laudabilis diuinæ sa-

pientie est eius Bonitas, per quam debemus induci, ne in aduersariis frangamur, quod pertinet ad donum fortitudinis. Nam (secundum Apostoli secundā Cor. 4.) Id. n. quod in præsenti est momentaneum, & leue tribulationis nostri: supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in nobis, non cōtemplantibus nobis quæ videntur, sed quæ non videntur. Quæ. n. videntur, temporalia sunt: quæ autem non videntur æterna sunt. Diuina enim bonitas & illa gloriæ sublimitas, id esse bonum ostendit nobis, quod oportet nos facere, & tribulationes superare. Quinta laudabilis conditio diuinæ sapientie, est, ad nos propinquitas. Nam sicut diuina sapientia, & diuina virtus est intra omnia non inclusa, & extra omnia non exclusā: sic est altissima nō separata, & proxima, ac propinquissima non contracta. Huiusmodi autem propinquitas debet nos inducere ad amorem, & dilectionem diuinorum, siue æternorum: quod (fm August. secundo de doctr. christ. cap. 7.) spectat ad donum consilii. Sexta autem laus, seu laudabilis conditio diuinæ sapientie, est eius secunditas. Quia, vt dicitur in lib. sapientie cap. 7. omnibus mobilibus mobilior est sapientia. Est. n. diuina sapientia immobilis, & mobilis: immobilis in se, mobilis in effectibus: quia ad oēs effectus pertingit. Et quantum ad plures pertingit, tanto secundum hunc modū dicitur esse mobilior & secundior. Ex huiusmodi autem secunditate debemus induci ad mentis puritatē, quod pertinet ad donum intellectus. Nam quanto purior est oculus mentis, tanto magis secundatur in cognitione sapientie. Septima autem & vltima laus superius tacta de diuina sapientia, est eius efficacia, & virtuositas, quæ debet nos inducere ad mentis tranquillitatem. Nam in eo, qui est oīum artifex, omnem habens virtutem, debemus tranquillū, & pacificū permanere, quod pertinet ad donum sapientie. Vnde August. secundo de doctr. christ. ait. Talis filius ascendit ad sapientiam, quæ vltima, & septima est, quæ placatus tranquillūq̄ perfruitur.

Cap. IIII. Vbi clare agitur de sufficientia donorum, & ubi clarius ostenditur, quomodo secundum præsignatos septem gradus accipiuntur septem dona.



Ad pleniorē autem intelligentiam prædictorum, & vt hec omnia clarius videantur, dicimus septē dona Spiritus sancti sic dēre accipi. Quia quedam pertinent ad perfectionem partis intellectiue: quedam autē ad perfectionē partis appetitiue. Ad perfectionē

nem autem patris intellectus (quod ad præsens spectat) quatuor pertinet, videlicet, veritatem apprehendere, secundum apprehensionem factam bene iudicare de rebus humanis siue de rebus creatis, & bene iudicare de rebus diuinis, & secundum omnia hæc, in suas actiones, & in sua opera recte dirigi. Bene autem apprehendere pertinet ad donum intellectus: bene iudicare de humanis, ad donum scientiæ: bene autem iudicare de diuinis ad donum sapientiæ: secundum hæc autem bene in operationes dirigi ad donum consilii. Ad partem autem appetitiuam (quantum ad præsens spectat) pertinent tria, videlicet, delectationes: carnales fugere, quod fit per donum timoris: In aduersis non frangi, quod fit per donum fortitudinis: ad alios debere se habere, quod fit per donum pietatis. His autem sic assignatis, fit sufficientia donorum. Talis tamen est ordo (ut inuicem Aug. in verbis præsignatis) quia Primo debemus delectationes carnales fugere. Secundo debemus esse humiles, non nobis intendere, sed mittere. Tertio debemus attendere & studiosi esse. Quarto in aduersis non debemus frangi. Quinto ad delectationem æternorum debemus nos convertere. Sexto oculum mentis debemus omnino purgatum habere. Non enim statim quæ delectationes carnales fugimus, ex hoc omnis non purgati sumus, quia adhuc possunt remanere aliquæ reliquæ peccatorum. Cum enim vinum remotum est a vase, adhuc remanet odor vini in vase. Sic quæ febris recessit ab ægroto, adhuc remanent reliquæ morbi. Ita quomodo aliquis recessit a peccatis, adhuc remanent incensura ad peccandum, a quibus purgamur per dilectionem æternorum, quia quanto magis æterna diligimus, ad peccandum minus incitamus. Septimo, & ultimo ex his omnibus sumus mente tranquilli. Per quæ septem, colliguntur septem dona. Ut per delectationes carnales fugere, habeatur donum timoris: per mites esse, donum pietatis: per esse sedulos, donum scientiæ: per non frangi in aduersis, donum fortitudinis: per æterna diligere, donum consilii: per purgatos oculos mentis habere, donum intellectus: per esse mente tranquillos, donum sapientiæ. Quia ergo non potest quis deuenire ad donum sapientiæ, & esse in corde tranquillum, nisi prius carnalia fugiat, quod est initium omnium aliorum, quod pertinet ad timorem: ex isto initio, scilicet, carnalia fugiendo, peruenitur, ut quis seipsum cognoscat, & humilis efficiatur, & reuerentiam exhibeat debita aliis, quod pertinet ad pietatem. Fugiet autem carnalia, & iam factus humilis, & reuerens, iam non est amplius vana cogitans, sed magis est attentus, & sedulus, & incipit sistem iudicare de rebus creatis, quod pertinet ad donum scientiæ. Bene autem iudicando de rebus creatis, nihil appreciantur ista temporalia, nec frangitur rebus aduersis, quod pertinet ad donum fortitudinis

A Quibus omnibus sic se habentibus, gravis omnia ista temporalia despiciat, et inducat ad amoræ æternorum, quod pertinet ad donum consilii, nam donum consilii est, ut bene quis dirigatur in operibus suis, quod potissimum fit per amoræ æternorum: quia qualis vitæ quisque est, talis finis sibi videtur, & talia operatur, & loquitur. Ex ideo si habemus amorem carnalium, carnalia operabimur, & carnalia loquemur: quia carnales carnalia tractant. Si vero habebimus amoræ spiritualium, tractabimus spiritualia opera, loquemur, & ea faciemus, & in nostris operibus diris gemur. Ex dilectione autem æternorum purgabitur oculus mentis, quia præceptum domini lucidum illuminans oculum potissimum autem præceptum est de dilectione siue de charitate, per quod purgatur oculus mentis nostræ. Nam sicut diligendo carnalia, conuertimur ad ea, & inficimur, sic, diligendo spiritualia, conuertimur ad ea, & purgamur per ipsa. Habere autem purgatos oculos mentis pertinet ad donum intellectus. Nam per huiusmodi donum fit quod bene apprehendamus veritates: sicut per scientiam, & sapientiam fit quod bene iudicemus de eis. Sicut ergo oculus carnis impurus non potest bene videre, sic oculus mentis non bene deputatur, non potest bene apprehendere. Ex his omnibus fit homo in mente tranquillum, quod pertinet ad donum sapientiæ. Nam qui bene vult iudicare de rebus, & tam arduis rebus, (sicut sunt res diuine), oportet ipsum esse in mente tranquillum, & pacatum. Bene ergo dictum est quod initium sapientiæ est timor domini, quia incipimus a timore delectationes carnales fugere, ut possimus deuenire ad sapientiam, & tranquillitatem mentis.

3. Rb. 9.

Psalm. 12.

Cap. V. In quo est continuatio ad dicenda, & in quo ostenditur, quomodo ex prima laude diuine sapientiæ, videlicet, ex plenitudine eius, scire possumus qualiter debeamus credere, et que, et quod sunt credenda.



Itaque omnibus prælibatis, patet expositam esse auctoritatem illam (Erucauit cor meum verbum domini &c.) Cuius expositio spali ter petebatur. Ad expositionem et illius auctoritatis adaptata sunt omnia dona spiritus sancti, de quibus aliqua seie desiderabaris. Volumus nunc (secundum illam eandem auctoritatem, & scdm illas septem laudes diuine sapientiæ) soluere omnes septem propositas questiones. Nam ex plenitudine diuine sapientiæ ostendimus qualiter debeamus credere: ex eius altitudine, qualiter sperare: ex ipsius rectitudine, & veritate, qualiter debeamus de peccatis nostris penitere: ex eius bonitate, qua

liter

liet debeamus Deum diligere: ex propinquitatē eius ad nos, qualiter debeamus ipsum timere, & ei obedire: ex fecunditate autē eius, qualiter debemus ei gratias agere. Septimo & ultimo, ex virtuositate diuinę sapientię declarabimus, quō debemus ei seruire. Ita ergo ex septem laudibus diuinę sapientię, quas expressimus, ex auctoritate & propositione Psal. 44. soluimus oēs septē ptas habitas cōtineri. Sciendum itaq; p̄ portissime credendum est alicui de aliquo, si plenē sciat de re quęstia veritatem. Et quia Deitas, & Trinitas, solum sibi nota est: per reuelationem diuinā, & per doctrinā Christi, oportet nos credere quę credenda sunt. Ipsa itaq; plenitudo diuinę sapientię, in qua plenē cognoscimus, quę diuina sunt, sufficienter nos monet, quō debeamus credere, quia debemus credere ea, eo modo, quo reuelata sunt a diuina sapientia. Ideo Dionysius primus de diuinis nominibus dicit: De hac igitur superfluitantia, & occulta deitatem non est audent dicere, nec cogitare aliqd. pręter illa, quę nobis diuinitus ex sacris eloquiis sunt expressa. Cum ergo quęrit, qualiter est credendum, vel quę sunt credenda, breuiterristo fieri pōt. Quia omnino credendū est, & omnia credenda sunt, put nobis diuinitus sunt expressa, siue expressa sint multisariē, multisq; modis, s̄m q̄ olim locutus est Deus patribus in prophetis: siue sint expressa s̄m q̄ clarē, & apertē locutus est nobis in filio, quem constituit hīdem vniuersorū, per quem fecit & secula, Heb. 1. Quę ergo & in veteri, & in nouo testamento cōtinentur, credenda sunt. Nec alia cōtinentur hic & ibi, sed est tota in tota, iuxta visionē Ezech. 1. Quę n. in veteri testō exprimebant velatē, & per figuram, in nouo paduntur clarē, & per veritatē. Fit autē duplex distinctio de credendis, vna de modo credendi, alia de articulis creditis. De modo quidem credendi distinguū: quia debemus credere Deum, Deo, & in Deum. Nā fides a Deo est efficiens: de Deo est, & Deum habet sicut obiectum: & in Deum tendit finalit. Prout ergo fides tendit in Deum, tanq̄ in obiectum, & terminat̄ sic credimus ea quę sunt credenda de Deo: sed prout fides a Deo est efficiens, & exēplariet, sic credimus ipsi Deo omnia, quę pponunt nobis credenda: omnia n. clarē relucet in diuina sapientia, a qua sunt deriuata & exēplata. Ideo quę nunc audimus per fidem, in patria videbimus per spēm. Tūc ergo dicemus illud Psalmi. Sicut a uidiuimus, sic vidimus in ciuitate dñi. Cū enim erimus in ciuitate dñi, in patriā quę nobis nunc proponuntur vt credenda & audienda, ibi nobis offeruntur tanq̄ in speciem, & videntur. Hoc est ergo credere Deum & Deo: credere de diuina eo modo, quo inspirata sunt a Deo. Sed prout fides tendit in Deū, finalit̄ sic credimus in Deū prout credēdo, finalit̄ in ip̄m tendimus. Hęc autē tria adaptare possumus ad tria genera hominū, videlicet ad Gentiles, ad Fideles

peccatores, & ad Iustos. Gentiles quidē, & si credat Deum, nō credunt Deo, nec in Deū. p̄t. n. gentiles credere Deum, hādo aliquam notitiā de diuinis, quia (vt dīr ad Rom. 1.) Quod notum est Deī, manifestum est in illis: tñ nō ex hoc propriē credunt Deo: quia notitiā quam hñt de diuinis, non accipiunt a sacra scriptura, quā inspirauit Deus, sed solum ex sensibus, & p̄ res creatas quę creatur Deū. Accipiendo ergo credere testimoniis sanctorum, per quos locutus est Deus: sic gentiles non credebant Deo, quia & si credebant Deū hādo aliquam notitiā de diuinis, non credebant Deo: quia non recipiebant testimoniis sacratū scripturā. Fideles autē peccatores & si per amplius credunt Deū, & gentiles, quia ampliorē notitiā hñt q̄ ipsi: et si credūt Deo recipiendo testimoniis scripturę sanctę, tamen non credunt in Deum: quia sic credendo, non tendunt in Deum tanq̄ in finē: nec pponunt sibi finē bonū diuinum. Sed fideles iusti, omnia ista hñt. Et licet quantū ad fidem possumus ista tria distinguere, vt sancti distincte r̄sformalius tñ est credere Deum. Nā si p̄ fidē credimus in Deū, & tanq̄ in obiectū tendimus in ip̄m, isto mō debemus hoc facere, sicut Deus reuelauit nobis, & sicut ipse nos docuit, per fidem: ergo hoc mō credimus Deū, q̄a credimus Deo, ea quę de ip̄so locutus est nobis. Sic etiā put credimus in Deū, debemus hoc facere, put credimus Deo, ea quę de ip̄so nobis locutus est. Nā hoc modo debemus in Deū finalit̄ rēdere, prout ipse nos docuit. Et q̄a hoc est fors male credēdi credere eo mō, quō docti sumus a Deo, bene dictū est, q̄ qualiter dēamus credere, ex plenitudine sapiē debemus accipere: nam quia solus Deus plenē se cognoscit, & plenā habet sui notitiā: ideo sibi de seip̄so debemus credere. Sic ergo dicēdū est de modis credēdi. Sed si fiat qd̄ de ip̄is creditis, quę, & quod sint credenda, dicemus, oēs articulos fidei quos debemus credere, ad quartū decimū numerū, & s̄m cōem sententiā) reductos esse. Quorū septē ad diuinitatē p̄tinent, & septē ad humanitatē. Circa diuinitatē quidē est consideranda vnitas essentię: trinitas personarū, patris, & filii, & S. S. & triplex genus op̄is, qd̄ p̄t̄it solius Dei est, videlicet creare, dādo naturam: recreare, infundendo grām: & glorificare, dando gloriā. Erūt ergo septē articuli, ad diuinitatē p̄tinentes. Primus de vnitate essentię. Credo in vñ dñ. Secundus de personā p̄t̄i. Pat̄r̄ aīp̄t̄ent. Tercius de personā filii. Et in Iesū Christū filiū ei. Quartus de personā. S. S. Credo in s. s. Quintus de op̄e creationis. Creatorem celi & terre. Sextus de op̄e recreationis. Sanctū ecclesię q̄a dñicā, & Iesū cōm̄, remissionē peccatorū. Septimus de op̄e glorificationis. Carnis resurrectionē, viuā eternā. Septē tñ sūt p̄tinentes ad humanitatē Xpi, q̄a p̄rio credēdū ē, q̄ fuerit cōceptus de S. S. Secdō qd̄ natus ex Maria virgine. Tercio, q̄ fuerit passus, mortuus, & sepultus. Quarto, qd̄ descendit ad inferna.

Fidel. art. 14.

Psal. 47.

R ii

Quinto, credendum est qd tertia die resurrexit. Sexto, quod ascendit in celum. Septimo, qd in de venurus est iudicare vivos, & mortuos. Et qd oia ista reuelata sunt nobis ex plenitudine diuinę sapiętie, bene dictum est, qd ex plenitudine illa debemus induci qualiter & quid credamus.

Cap. v. 1. In quo ostenditur quomodo ex secunda laude diuinę sapiętie, videlicet ex altitudine eius, soluitur secunda questio, quomodo scire possimus quid sperandum.



Ita quomodo ex prima laude diuinę sapiętie, quia est sic plena, et copiosa, potest solui prima questio. Qualiter & qd credēdū sit, volumus nūc ostendere qualiter ex secunda laude: quia scilicet illa diuina

sapiętia est ita sublimis, & alta, soluitur secunda qđ, videlicet quid sit sperandū. Aduerte nūc ergo, qd semper spes tendit in arduū, & in altū, nō est n. ppter spes de aliquo paruo, sed de aliquo magno, & arduo. Ideo, & si ex abundantia diuinę sapiętie aliquo mō inducimur, vt in Deo speremus, tñ ad agendum maxime, & ppter inducimur, ex eius altitudine, & nobilitate.

Vtrq; aut debemus sperare, videlicet, qd peruenimus ad videndā illam altitudinē diuinę sapiętie per visioē apertam, & qd fruimur excellentia diuinę bonitatis per charitatē perfectā. In quo aut consistit principalis felicitas nostra. An in visioē illius altitudinis diuinę sapiętie, An in dilectioē illius excellentis bonitatis, alibi declarauimus: nec est hoc pñis speculationis. Sufficiat aut ad pñs scire, qd in vtrq; extat felicitas nra, & in vtrq; sperare debemus. Pñt aut assignari quinq; speciales rōnes, quare ex altitudine diuinę sapiętie inducimur, qđo, quid, & qualiter debeamus sperare. Nā si considerauerimus altitudinem illam, aperte conspiciemus, qd ad illam omnia ordinant: qd ex ea, omnia pñt refici, & reficiunt, qd ab ipsa omnia conspiciunt, quod in ea omnia continentur: quod per ea omnia penetrant: & ipsa, omnibus illabitur. In solo itaq; Deo debet esse spes nostra, vt non incutramus in illud dictum propheticum. Male dicitur homo qui confidit in homine, & ponit carnem brachiū suum, & a domino recedit cor eius. Sed eōrōrari incurrimus bñdictionē, qđ Benedictus vir qui confidit in dño, & erit in Deo fiducia eius. Quod aut in Deo debeamus credere, & in eo solo ponere principalē spē nram, omnia illa quinq; quę diximus de altitudine diuinę sapiętie, per amplius nos inducunt. Nā (vt diximus) diuina sapiętia, ppter sui altitudinē,

A est illud ad qđ omnia ordinantur: nam semper inferiora ordinantur ad superiora. Et quia illa sapiętia in altissimis habitat, vt habet Eccle. ca. 24. ideo ad illam omnia alia ordinantur. Sicut ergo nunq; quiescit intellectus, donec veniat ad vltimū cām de qua nō est vltiorē cām querere, (vt sapientes pli protulerunt) sic cor nřm nunq; quiescit in aliquo, qđ dependet ex alio, & quod ordinatur ad aliud, sed in eo quiescit quoad nihil vltioris ordinatur. Cum ergo ex altitudine diuinę sapiętie, sufficienter possimus arguere Deum esse super omnia, & ipsam ad nihil aliud ordinari possemus non debemus spē nostram ponere, nisi in eo, quod potest cor nostrum quietare, hoc autem est id, quod vltioris non ordinatur ad aliud: in solo ergo Deo debemus spem nostrā ponere, vt dicamus cum August. 1. lib. confess. cap. 1. Ad te nos fecim; dñe, & in quietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Secundo, altitudo diuinę sapiętie, est id a quo omnia possunt refici, vel reficiuntur: nam non solum Deus non est effectus alicuius, nec ordinatur in aliud, nec causatur ab alio, vt ex hoc possit quietare cor nostrum, vt habendo ipsum non desideremus vltioris aliquid aliud sed ipse sit eis omnium causa, quod potest omnia restaurare, & reficere, si essent etiā annullata: vt ex hoc habet cor nostrum quietare, nam id potest quietare cor nostrum, quod potest reficere omnia nostra, hoc autem potest Deus solus facere. Vñ si annihilati essemus, adhuc posset nos in idem numero reficere. In tali ergo debemus spem nostram ponere, qui si essemus annullati, si essemus occisi, posset nos adhuc restaurare, & reuiuificare, & beatificare. Ideo dicebat Iob cap. 23. etiam si occideris me in ipso sperabo. Tercio, ex altitudine diuinę sapiętie, possimus declarare, quod ab ea omnia cōspiciuntur: nam oculus qui est in imo, pauca potest conspiciere: sed ille qui est in alto, omnia videt. Sic enim diuina sapiętia alta est, vt omnia sibi sint lucida & clara. Ideo dicitur ad Hebr. 12. Quod discretor est cogitationum, & intentionum cordis, & non est ylla creatura inuisibilis in conspectu eius omnia autem nuda, & aperta sunt oculis eius. In illo ergo debemus

D spem nostram ponere, qui potest omnes defectus nostros videre, & cogitationes omnes cognoscere, cui nihil est inuisibile, nihil occultum. Sicut ergo de illo me dico debet infirmus confidere, qui optime scit infirmitates cognoscere: sic in Deo spem nostram debemus ponere, cui nulli defectus nostri latere pñt. Quarto, ex altitudine diuinę sapiętie, possimus cōcludere qd in Deo omnia, i. perfectiones oīum continent. Nam cum diuina sapiętia sit causa omnium rerum, iuxta illud. Omnia in sapiętia fecisti. Psal. 103. & ea quę sunt causatorū p amplius insunt causis, vt dicit Dionysius secundo de diuinis nominibus: ex ipsa altitudine diuinę sapiętie.

sapientie, per quam arguimus Deum omnium
esse causam, concludere possumus q̄ perfectio
nes omnium custoditorem peramplius, & perfe
ctus sunt in Deo. In illo ergo debemus spera
re, in quo sunt perfectiones omnium, & qui po
test omnia in omnibus, quia eius solius est des
ideria omnium completere, & cor cuiuslibet quie
tare. Vnde August. secundo lib. cōfess. cap. sexto,
probat q̄ etiam in omnibus fallentibus unius, in
venitur quaedam vmbra dicitur quod per
fectum, & non defectivum bonum est, quod in
sua puritate consistit, in Deo est. Vnde in, q̄ est
quodam defectus sperat vmbra in vniu. fal
lentibus, (& subdit.) Quod superbia celsitudi
nem innotatur, quomodo tu si vnus super oia Deus
excellis, & ambicio quid nisi honores, & glo
riam quæris? tu si pax cunctis honorandus
vnus, & gloriosus in ceteris. Quicquid ergo bo
ni desiderare possumus, totū reperimus in Deo.
In ipso ergo debemus sperare, qui pōt omnia
desideria nostra cōplere. Illi enim vicioli sunt, q̄
peruenerit in creaturis quærunt, quæ pure & ex
cellenter reperiuntur in Deo. Quia, ex altitu
dine diuine sapientie, possumus ostendere, q̄
eius est omnia replere. Sicut. n. videmus in istis
elementis, quod quæto aliquid est altius, & sub
limius, tū magis est penetratius, ut aqua ma
gis habet penetrare q̄ terra, & aer magis q̄ aqua,
& ignis magis quā aer. Diuina ergo sapientia,
ex quo altissima est, oportet ipsam purā, & sim
plicissimam esse, ratione cuius simplicitatis, om
nibus illabatur, omnia penetrat propter quod,
diuinus sermo, & diuina sapientia ratione eius
penetrationis gladio anicipi assimilatur, iuxta
illud ad Hebræos cap. 1. Vnus est enim sermo
Dei, & efficax, & penetrabilior omni gladio
incipit. In illo ergo debemus sp̄e nostram po
nere, qui potest cor nostrum, mentem nostrā,
& animam nostram replere: hoc autem facere
potest solus ille, qui animæ nostræ potest illa
bi, & in animam nostram intrare. Sicut enim ip
sae corporibus, non replet aliquid, nisi quod po
test intrare in ipsum, & nihil potest satiare, &
replere animam nostram, nisi quod potest in
trare, & esse in anima nostra hic autem est so
lus Deus. Si ergo quaeratur in quo, & in
quibus, quid, & qualiter debemus spe
rare, dicemus quod spem
nostram debemus ponere in Deo, ut per ipsum
consequamur seipsum, quia so
lus ille est, qui potest no
stra desideria satiare, & re
plere, & propter omnia
nia prædicit,
quæ omnia probari possumus, & cui
concludi ex altitudine
diuina sapientia.

Cap. VII. in quo agitur, quomodo ex tertia leu
de diuine sapientie, ut ex eius rectitudine, solatur
tertia quaestio quomodo, uidelicet perfecti debe
mus de peccatis penitere, quod potissime
fiet si seruerimus quæ, & quæ bona
facit penitentia.



Steno q̄o ex plenitudine diui
na sapientie possumus declarare
cui, & quæ, & qualiter sit creden
dū: & declaratur, q̄o ex altitudi
ne eius, in quo, & quid, & quali
ter sit sperandum, Volumus patefacere q̄o ex
veritate, & rectitudine illius sapientie, possumus
concludere, q̄o & qualiter, de nostris culpis,
defectibus, & peccatis, sit penitendum. Imagina
bimur quidē, q̄ sicut in istis corporalibus, statim
præsentē linea recta apparet quid obliquum, &
quid rectum, adeo q̄ & multa videntur oculis
recta, quæ ad præsentiam regulæ apparent obli
qua. Vnde & edificatores non credunt pro
ptus oculis de rectitudine ædificii, sed ipsū
baur & applicat ei regulā, ut appareat qd est
obliquū. Propterea bene dictum est qd dicit in
Psā. 71. cum accepero sp̄s ego iustitias iudica
bo. Multa. n. hic vñr esse iustitiæ, quæ in iudicio
finali apparebunt esse culpe. Et quia tanta est re
ctitudo illius sapientie, quæ cōg obliquitates di
scordat ab ea, valde debemus esse intēti, q̄o pe
niteamus de peccatis nostris, & q̄o emēdum
obligatas nras. Qd si bene nos ipsos iudica
bimus, non vñr ab illo iudicabimur. Et q̄a pnia
est secūda tabula post baptismū, per quā mare
huius seculi possumus euadere, & ad gām diui
nam, & ad virtutes, & dona redire, & ex his nos
stras obliquitates rectificare: ideo ne discorde
mus a rectitudine diuine sapientie, debemus pfe
ctē de peccatis nris penitere. Qd potissime fiet,
si consideremus quæ, & quos bona pnia habet
facere. Dicit. n. August. in lib. de vera, & falsa
pniencia, cap. 1. q̄ quantum sit appetenda grā
penitentia, omnis clamat auctoritas, omnis bo
norum via cōstat ostēdere. Penitentia. n. (sem
eum) languores sanat, leprosos curat, mortuos
suscitat, sanitate inducit, augeat, & cōseruat: clau
dis gressum, audis caput, cecis restituit vīū. Vis
eius fugat, virtutes exornat, mentē muniat & robo
rat. Oia sanat, oia laxat, & Tēperat successus,
cōstringit impetus, moderat excessus. Ignorā, p
hac se recognoscunt querens per hanc le inuenit.
Hæc est quæ hoies ad angelos ducit, & creaturā
reddat creatori. Ista quæ perditā monstrat quæ
rendi, & decimā drachmā obulā anxiā. Hæc
dispensatōe sibi ad prēm reducit, & vulneratā a
laxat omibus custodiendū, & curandū tradidit. In
hac omne bonum innititur. Per hanc oē bo
num cōseruat. Fugit tēbrebras, inducit lucē,
excoquit omnia. Ipsa ignis cōsumens est.

E ii

Cap. VIII. In quo ostenditur, quomodo intelligenda sint uerba Augustini de bonis que faciunt penitentia, quantum ad potentias, perfectiones potentiarum, actus, & modum agendi.



Vergo intelligant uerba Augustini, si dicere possumus, quod circa gubernationem nostram, & circa regimen nostrum, est quinque considerare, videlicet potentias per quas agimus: dispositiones, & perfectiones potentiarum, per quas habilitamur ad agendum: actiones ipsas: modum agendi: & finem in quem tendimus per huiusmodi actiones. Peccati autem omnia ista peruerit. Tollit bonas dispositiones, & perfectiones potentiarum: impedit actiones, peruerit potentias, destruit modum agendi, facit nos peruersi in finem tendere. Quantum ad perfectiones, & dispositiones potentiarum: peccati facit tria mala: quia facit nos languidos, leprosos, & mortuos. Facit nos languidos, nos debilitando: leprosos, nos inficiendo: & mortuos gratiam, & charitatem, & alias bonas dispositiones, & perfectiones per quas uiuimus tollendo. Penitenda uero, tanquam peccato opposita, languores sanat, leprosos curat, mortuos suscitatur: nam contra haec tria, uidelicet contra languorem, lepraem, & mortem, sanitas dat, auget, & conseruat. Dat quidem sanitatem, per quam languores tollit, auget, quia non solum ab infectione leprosa nos custodit, sed huiusmodi sanitatem conseruat, quia nos praeseruat a morte. Sic ergo se habet culpa & penitentia, quantum ad dispositiones, & perfectiones potentiarum. Sed quantum ad actiones ipsas, culpa facit quinque mala: quia nos facit claudos, aridos, cecos, & insuper, nos uiciat, & uirtutes deformat. Facit nos quidem claudos, ne in bonas actiones tendamus: aridos, ne ex bonis actionibus fructum faciamus: cecos, ne huiusmodi bonas actiones quaerere debemus, cernamus, & uideamus. Et non solum culpa sic nos impedit, quantum ad actiones bonas, sed etiam nos uiciat inclinando in actiones malas: quod faciendum etiam ipsas uirtutes (si quae remanent) deformat, ut si post peccatum remanent in nobis fides, & spes, quae inter uirtutes computantur, non possunt remanere formatae sed informes. Penitentia ergo omnibus his quinque, quae consequimur per culpam, se opponens, claudis restituit gressum, aridis copiam bonorum in fructum, cecis restituit uisum, uicia fugat, uirtutes exornat. Insuper, ipsi eadem culpa, quae peruerit nos, & quantum ad dispositiones potentiarum, & quantum ad actiones ipsas, nihilominus etiam nos laedit, quantum ad ipsas

potentias, & quantum ad hoc, culpa quatuor mala facit. Primo a potentis munitiones, & fortitudines tollendo. Secundo in eis ingruidine operando, Tertio dispergendo eas, & Quarto dolore & tristitiam causando in ipsis. Homo enim per culpam, perdit primo suam fortitudinem, & robur, ut non possit peccatis resistere. Quodiam, si sumus in culpa, & dum non sumus in gratia, non possumus omnia peccata uirtute hoc enim ponere, esset incidere in errorem Pelagii, quod ex puris naturalibus possit sibi quisque ab omnibus peccatis cauere. Culpa ergo, primo a potentis munitiones & fortitudinem tollit, & secundo cum hoc eas infirmat, & egrotat: si enim aliud est perdere calorem, & aliud est incurrere frigiditatem, sic aliud est perdere munitiones & fortitudines, & aliud est contrahere uicia opposita, & infirmari, & egrotari. Et si haec duo sic se habent quod unum concomitatur aliud, secundum tamen aliam, & aliam rationem, subiungitur hoc & illud. Haec ergo duo mala sunt in nobis culpa, & uirtus facit malum tertium, quia potentias dissipat & dispergit: In peccatore namque potentiae non sunt uirtutes, sed dissipatae & dissipatae, quia unum dicitur agere ratio, & aliud secundum sensus uoluntatem agitur. Quarto culpa in potentis nostris & in mente nostra dolore & tristitiam causat. Nam sicut gloria nostra haec est, testimonium conscientiae nostrae: sic dolor, & tristitia mentis nostrae, est in nobis ipsis contrariam nostram conscientiam inuenire. Cetera autem haec quatuor mala quae faciunt culpam, tangit Augustinus quatuor quae faciunt penitentiam, quia uicem tribuit, & roborat, contra primum: omnia sanat, contra secundum: omnia reintegrat, contra tertium omnia lenificat contra quartum: Et si dicatur quod haec etiam superius rangebantur, quum dicebatur, quod peccatum facit languidum, quod est tollere robur & facit hominem leprosum, quod est inducere infirmitatem, & morbum: penitentia uero e contra, opposita bona facit. Porro dicemus quod si peccatum bonas dispositiones tollit, & actiones bonas impedit, & potestas laedit, & si uno ictu omnia haec mala faciat, nihilominus haec plura mala sunt: sic e contra, opposita quae faciunt penitentia sunt plura bona. Igitur si Augustinus, uel alii sancti deservendo culpam, uel commutando penitentiam, ridetur idem pluries iterare, potest illud sic pluries iterum ad diuersa referri, ut ad remotionem perfectionis, uel ad lesionem potentiarum, uel ad impedimentum actionis, uel quomodolibet aliud. Patet ergo quomodo loquendum est de culpa, & de penitentia, quantum ad potentias, bonas dispositiones, uel perfectiones potentiarum, & quantum ad actiones: Sed quantum ad modum agendi, dicimus quod culpa tria mala facit, quia habet intemperare successus, dispergere impetus, immoderate gressus. Nam quum incidimus in culpam: primo incipimus uana cogitare, &

Fides & spes
post peccatum
remanens in-
formes.

ex hoc dicimur non temperare successus, quasi cogitatio succedere cogitationi quae non est temperata, nec ad debitum finem ordinata, sed est vana. Secundo quis per culpam quum incepit vana cogitare, & non temperare successus, incipit in rebus vanis delectari, propter quod dicitur non constringere imperius. Et tertio consentit illis vanis, & tunc dicitur non moderare gressus. Hic ergo est modus culpae, & modus agendi per culpam. Sed penitencia tanq[ua]m totaliter culpam opposita, temperat successus, ne cogitemus vana, constringit imperius, ne delectemur in eis, moderatur gressus, ne consentiamus in ipsi.

Cap. IX. In quo ostenditur, quomodo intelligenda sunt verba Augustini, de bonis quae faciunt penitentia, prout per eam in finem tendimus.



Sic ergo ex praebitis declaratum, qualiter dicendum de culpa, & penitentia quantum ad omnia praetacta: sed quantum ad finem, in quem tendimus per omnia praetacta, dicere possumus, quod peccatum nos deuiare facit a fine, penitencia vero facit nos tendere in finem. Sed de deuiatione a fine, possumus loqui dupliciter, primo generaliter, secundo specialiter prout comparatur ad Christum: generaliter quidem quas dupliciter nos facit deuiare peccatum a fine.

Primo impediendo intellectum, ne homo seipsum cognoscat, si n. peccator seipsum cognoscere, & bene seipsum consideraret, quantum visus effectus est per peccatum, statim a peccato recederet. Secundo peccatum peruenit affectum, ut homo nolit seipsum querere, nolit seipsum innere, quia ille seipsum quereretur, & seipsum inueniret, videret se esse animal rationale, & secundum rationem debere agere. Tertio per peccatum, a societate angelorum separatur ad quorum societate perducti, vni cum eis debemus nostro fine. De nostro creatore frui. Quarto per peccatum ab ipso Deo creatore auerimur. Et quia penitencia per omnem modum peccato opponitur, ideo contra hanc quatuor quibus per peccatum deuiamus a fine, penitencia quatuor facit. Quia per penitentiam homo ignorans se recognoscit. Querens per hanc se inuenit. Hic est, quia homines ad angelos ducit. Et creatura redditur creatori. Sic ergo loquendum est de culpa, & de penitentia, secundum quod loquimur de deuiatione, vel de consecutione finis generaliter. Sed prout specialiter, comparatur ad Christum qui est mediator inter nos, & Deum, dice-

re possumus quod septem in nobis facit peccatum, quod diuidit inter nos & Christum, quae omnia reituant penitentia. Nam peccatum facit nos esse onem perditam, quia facit nos a pastore nostro deuiare. Facit nos esse drachmam amissam, quia habet nostram imaginem deformare, nam sicut in denario, sive in drachma, est imago principis, sic in anima nostra est imago Dei: sicut ergo, si a denario rolleretur imago, non diceretur esse denarius, sic quando ab anima deformatur, vel etiam quodammodo tollitur imago, quod sit peccatum (iuxta illud psalmi. 72. Imaginem illorum ad nihilum rediges) anima quocumque defuit esse drachma, vel deus esse drachma amissa. (Qualiter autem peccatum tollat imaginem & qualiter non, plana est responsio, quia non tollit quantum ad ipsas potentias, tollit autem quantum ad perfectionem potentiarum. Ipsas enim potentias licet non simpliciter tollat: eas tamen vulnerat, & inhabilitat.) Tertio, peccatum facit nos esse filium dissipatorem, tollendo a nobis hereditatem eternam. Quarto, facit nos esse a latronibus, a demonibus, vel a carnalibus affectionibus, expoliatis, & vulneratos: expoliatis in gratuitis, vulneratos in naturalibus. Quinto, per peccatum voluntas nostra perdit omne bonum, & deinetur in malum. Sexto, per peccatum intellectus noster induit tenebras, & expoliatur luce. Septimo, per peccatum omnia opera nostra sunt cruda, & infrigidata, & immemorabilia. Penitentia autem tanquam peccato omnino opposita sepe facit opposita his quae numerata sunt. Nam ista scilicet penitencia. Christo querenti omnem perditam monstrat drachmam amissam Christo inquirenti offert dissipatorem filium ad patrem reducere vulneratum a latronibus, & expoliatis, custodiam dum, & curandam tradit. In hac omne bonum inuenitur, & conseruatur quantum ad affectum, ista fugat tenebras, inducit lucem quantum ad intellectum: excoquit omnia opera nostra, quae ignis consumens est, quantum ad actum, seu quantum ad opus. Aduertendum autem, quod omnia ista possumus referre secundum quod comparatur ad Christum, quia ipse specialiter in Evangelio, loquitur de oue perditam, de drachma amissa, de filio dissipatore, de vulnerato a latronibus: per ipsum consequimur omne bonum. n. est magister nobis, fugans tenebras, inducens lucem: per ipsum excoquimur igne charitatis omnium operum nostrorum, quia sine ipso nihil possumus facere. Si igitur hic iterantur aliqua superius dicta, tamen ad aliud, & ad aliud referri possunt. Nam penitencia facit praeter quatuor generaliter, non descendendo secundum hunc modum, vel illum: & facit hanc septem specialiter descendendo ad hunc modum, prout per penitentiam Christo coalungimur, per quem omnia ista septem consequimur. Aduertendum etiam, quod mors Christi, & pro redemptione omnia fuerit sufficiens, tamen redemptionem omnium non

Mat. 18.

Luc. 15.

Luc. 10.

Ier. 15.

1000. NINT

est efficiens, quia iniquitates nostras diluunt inter nos, & ipsum, vt non perueniat ad nos iniquitatis sanctitatis suae; sed quoniam per penitentiam ad ipsum conuertimur, & ei coniungimur, tunc tanquam ouis perditam ab eo inuenimur, tanquam drachma amissa ab ipso recipimur etc. quae superius sunt expressa. Aduertendum est, quod drachma amissa pertinet ad imaginem, quae consistit in potentia animae, in quibus vulneramur, vt sunt quaedam naturalia, & expoliatur a gratuitis, vt perficiuntur per virtutes & dona, propter quod huius amissionis drachma videtur esse idem cum vulneratione, & expoliatione. Sed dicemus quod imago Dei, & drachma nostra consistit in potentia superioribus; & quia secundum Augustinum in lib. 14. de Trin. cap. 3 in eo quod est potentissimum in anima, quare ita est imago vulneratio autem, & expoliatio, est in virtutibus inferioribus, quia ipsa concupiscibilis, & irascibilis, siue ipse appetitus sensitiuus per peccata expoliatur a suis perfectionibus, & vulneratur & inhabilitatur ad bona, ideo ad aliud, & ad aliud referre possumus haec & illa.

Cap. x. In quo demonstratur, quod si volumus plenarie conformari rectitudini diuinae sapientiae, debemus de peccatis nostris plenarie conuersi, confiteri, et satisfacere, et quid est contritio, & propter quas causas debemus de peccatis nostris conteri.



Voici ergo locutionis sumus, quod bona faciat penitentia vt inducamur ad penitentiam, & ne discordes a rectitudine diuinae sapientiae volumus nunc de paribus penitentiae loqui. Nam culpa facit

omnia praehabita mala, per quorum quodlibet discordamus a rectitudine diuinae sapientiae, quae, ab arte recta, & vera, in qua omnes iustitiam obliuiscuntur cognoscuntur. Et conuersio autem penitentia facit bona opposita illis malis, per quae illi rectitudinis illi arti conformamur. Verum quia huiusmodi penitentia integratur ex multis partibus, nec est aliquid perfectum sine omnibus suis partibus, ideo vt perfecte illi rectitudinis conformemur, de omnibus penitentiarum partibus decreuimus tractare, quae communi dicuntur esse tres. Contritio in corde. Confessio in ore, Satisfactio in opere. Debet enim primo peccator in corde conteri, quod similiter dicitur est, ac si cor peccatoris, esset vas plenum fetido liquore, quia est repletum turpibus culpis. Cum ergo contere sit aliquid in

minutas partes frangere, cor peccatoris debet esse contritum, id est in minutas partes fractum, vt totus ille liquor inde exeat si n. frangeretur in magnas partes, posset ibi aliquid de illo liquor remanere. Sed quando omnino contritum est, nihil ibi de illo liquore fetido remanebit.

Ista ergo contritio, dolor est de peccatis, de quibus dolendo, vacatur cor a seditate, & immundicia peccatorum. Vnde Augustinus de huiusmodi dolore, qui requiritur in penitentia, loquitur in libro de vera, & falsa penitentia, dicit: quod peccator semper doleat, & de dolore gaudeat, & se non semper doluisse doleat. Ille ergo dolor debet esse quasi contritio, id est fractio in partes paruas, quia singulatim nostram conscientiam debemus inquirere de omnibus, quae commisimus contra Deum, & de quolibet illorum debemus dolere, vt in nulla parte cordis lateat aliquid peccatum, vel complacentia alicuius peccati immo se singulariter, & parititer debemus de quolibet peccato dolere, vt totum cor, quantum ad continentiam peccatorum, secundum quamlibet sui partem sit contritum, non retinens in se aliquid peccatorum. Nam (vt dicitur 4. sent. dist. 14. & allegatur auctoritas Gregorius.) qui sic alia peccata deplorat, vt alia tamen committat, adhuc penitentiam agere aut ignorat, aut dissimulat. Et subiungit: Quid. n. prodest, si peccata luxuriae quis desinat, & adhuc auaritia & sibus anhelat. Et Augustinus in de vera, & falsa penitentia, cap. 9 dicit: Quodam. n. impietatis infidelitatis est, ab illo qui iustus & iustus est, dimidium sperare misericordiam. Debet ergo cor, esse contritum per singulas partes, & contritum, vt de singulis peccatis doleamus. Possimus autem assignare quinque causas, quare sic debeamus de peccatis conteri, & dolere. Primo, vt a mundo auertamur, iuxta illud: Nolite diligere mundum, nec ea quae in mundo sunt. Secundo, vt ad Deum conuertamur, sicut ipse per Prophetam Isaiam cap. 4. nos inducit: Conuertimini ad me in toto corde vestro, & scindite corda vestra. Tercio, vt ex hoc Deum adiutorem habeamus: sicut. n. qui se auertit a lumine non habet adiutorem ab ipso, sic qui se auertit a Deo, quantum in se est, respicit auxilium Dei: contra quos dicitur in psalmo. 71. Ecce homo qui non posuit Deum adiutorem sibi. Quarto, hoc debemus facere vt de peccatis dispenciam habeamus, nam non possumus inchoare nouam vitam, nisi nobis displiceat praeterita vita. Quinto debemus sic conteri & dolere, vt a peccatis in posterum canemus, quia haec est in 5.

vera penitentia secundum Augustinum, mala praeterita non debemus plangere, & plangere non debemus agenda iterum non committere. Et secundum Gregorium est acta peccata desistere, & sic non debemus da non committere.

Cap. xi.

Parit. partes.

Isai. 4.

Debet ergo cor, esse contritum per singulas partes, & contritum, vt de singulis peccatis doleamus. Possimus autem assignare quinque causas, quare sic debeamus de peccatis conteri, & dolere. Primo, vt a mundo auertamur, iuxta illud: Nolite diligere mundum, nec ea quae in mundo sunt. Secundo, vt ad Deum conuertamur, sicut ipse per Prophetam Isaiam cap. 4. nos inducit: Conuertimini ad me in toto corde vestro, & scindite corda vestra. Tercio, vt ex hoc Deum adiutorem habeamus: sicut. n. qui se auertit a lumine non habet adiutorem ab ipso, sic qui se auertit a Deo, quantum in se est, respicit auxilium Dei: contra quos dicitur in psalmo. 71. Ecce homo qui non posuit Deum adiutorem sibi. Quarto, hoc debemus facere vt de peccatis dispenciam habeamus, nam non possumus inchoare nouam vitam, nisi nobis displiceat praeterita vita. Quinto debemus sic conteri & dolere, vt a peccatis in posterum canemus, quia haec est in 5.

Cap. x i. in quo ostenditur quid confessio que
est secundum penitentem, habet animam
decorat: & propter quinque causas
debemus sacerdotibus
confiteri.



Cap. s

Secunda pars penitentiae est
confessio, ad quam induci-
mur testimonio Iacobi dis-
centis, confitemini alterius-
trum peccata vestra. Con-
fessio. n. peccatorum animam
decorat, & pulchram facit.

Vnde confessio, & decor siue pulchritudo con-
uertitur, & vnum sequitur ad aliud, iuxta illud
psalmi 101. Confessionem & decorem indui-
sti. Et alibi psal. 95. Confessio & pulchritudo in
conspectu eius. Fuerunt autem nonnulli dicen-
tes, quod in sola contritione dimittuntur peccata,
ut quis non indigeat confiteri: quod patet per
simile de leproso, de quo dicitur, quod dum
irent, mundati sunt: mandatum. n. eis fuerat quod
se ostenderent sacerdotibus. In quo significaba-
tur, quod peccatores debent sua peccata confiteri,
se sacerdotibus ostendere, ante tamen quam se
ostenderent, videntur fuisse mundati: ante ergo
quam quis confiteatur, in ipsa contritione, in ipso
proposito confitendi: mundatus est, quod con-
cordat cum Psalmo. 31. Dixi confitebor. i. pro-
priosui confiteri aduersum me iniustitiam meam do-
mino, & tu ecce. Si ergo in proposito sit remis-
sio, non in digemus vltius confiteri. Dicemus
ergo quod facta & vana est voluntas, si ad tale com-
modum, & tamen non reducat ad actum. Nulli
ergo remittitur culpa, nisi ad tale confessio in vo-
to, & nulli proponat confiteri, aliter non est illi
remissio. Si ergo ibi dicitur tale propositum, & ad
est commoditas confitendi, & non adimplet quod
habuit in proposito, & in voto, factum reputa-
tur tale propositum, & non est sufficiens ad salu-
tatem. Potest ergo quis sine confessione saluari,
tunc tamen non contrarius, & proponat confite-
ri, & dedit sibi spem confitendi: sed si ad tale com-
modum, vel si tunc propositum quod volebat
implere, vel est a suo bono proposito remotus,
& ex hoc est Deo ingratus, in qua ingrati-
tudine persistens, non potest salutem consequi. Pos-
sumus autem assignare quinque rationes, propter
quas quisque debet confiteri. Primo ut in re certa
se ponat: Nam qui in quis confiteretur, clauibus
ecclesiae se supponit, quia magna est virtus clau-
ium, & multoties virtute clauium quis de atri-
to fit extritus: & homo nescit bene iudicare, an
veram contritionem habeat, ideo debet se sup-
ponere clauibus, sperans & confidens, quod virtu-
te clauium, suppleatur, si quis sit in contritione
defectus, ratione cuius magis se fundat in re cer-
ta, dicente sententia sapientis: Tunc certum, & di-
mitte incertum. Secundo hoc debet facere quia

A transgressionem mandati vitae: nam quum pre-
ceptum sit quod debeamus confiteri, quod figuratum
fuit Leuitici. 14. cap. ubi dicitur quod hic est ritus le-
prosi, quando mundatus est: adducitur ad sa-
cerdotem. Vbi figuratur est quod peccator mun-
dandus a lepra peccati per confessionem, debet
se ostendere sacerdoti. Tercio debet hoc facere,
ut, ut augmentum gratiae habeat: nam & si in
contritione consecutus est gratiam, per confes-
sionem (si deuote hanc agit) augmentum gra-
tiae promeretur. Ideo dicitur Proverb. 28. cap.
quod Qui abscondit scelera sua, non dirigetur: qui au-
tem confessus fuerit, & reliquerit eam, misericor-
diam consequetur. Quae misericordia intelli-
genda est, vel quia de non grato fit gratus, si
ante confessionem non fuit in gratia: vel quia
de grato fit magis gratus, si in gratia existens,
deuote se clauibus ecclesiae subicit. Quarto
hoc debet facere, ut de peccato cogniti-
onem habeat: Supponitur enim quod sacerdos sit
scienti discernere inter lepra & lepra, et sciat
dare notitiam de peccatis, & sciat ligare, & solu-
re. Vnde Augustinus in de vera, & falsa penite-
tia ait, quod qui vult confiteri peccata, ut inueniat
gratiam, quatenus sacerdotem scientem ligare, &
soluere, ne si negligens circa se exierit, negli-
gatur ab illo, qui eum misericorditer monet, &
perit ne ambo in foueam cadat. Quinto debet
aliquis confiteri peccata, ut peccata sibi debitam
pro peccatis minuat: nam ipsa erubescit, quae
est in confessione, est pars satisfactio, & mi-
nuat peccata debitam pro peccatis.

Cap. x i. in quo ostenditur quid satisfactio que
est iuxta penitentem propter
quinque causas est necesse
sacris penitentibus



Tercia pars penitentiae est satisfac-
tio, quae potest comparari ad quin-
que. Nam in peccato sunt tria, vi-
delicet Superbia, prout peccator
non vult Deo subesse: Auiditia,
D prout vult propriam voluntatem; & cupidita-
tem consequi. Obsequio ad penam ratione trans-
gressionis. Ad quinque ergo potest comparari
satisfactio, vel ad superbiam, quae est in peccato
ro, prout non vult voluntati alterius subesse: vel
ad auiditiam, prout vult suam voluntatem, &
cupiditatem consequi: vel ad obligationem ad
penam: vel ad alias partes penitentiae, quae sunt
contritio, & confessio: vel ad ipsam satisfactio-
nem & penitentiam. Cum ergo penitentis hoc mo-
do satisfaciatur, quia supponit se volentem alterius
scilicet sacerdotis, & relinquit voluntatem pro-
priam, & facit illud quod sacerdos sibi iniungit,
dato quod sibi sit gratus, & sibi displiceat facere, &
praeter quinque requiruntur, ut sit bona talis satis-
factio. Primo, ut peccator voluntati alterius se

subiciat, contra superbiam, quæ fuit in peccato. Secundo, vt voluntatem propriam deferat, contra auaritiã, quæ est æqualiter in quolibet peccato. Tercio, vt in seipso penam gerat, contra obligationem, quæ habet esse in quolibet peccato, nam hinc dicitur penitens (secundum Augustinum in de vera, & falsa penitentiã, cap. 19.) quasi penam tenens. Quarto hoc debet facere, vt defectum si quis edita hoc fuit, in huiusmodi contritione, & confessione, suppleat. Nam dolor contritionis, & pudor confessionis, sunt partes satisfactionis. Sed forte non fuit tantus dolor, nec tantus pudor, q̃ sufficeret satisfaci pro peccato. Ideo præter contritionem & confessionem, iniungenda est aliqua alia satisfactio. Quinto, bona est satisfactio, vt penitens totum se Deo tribuat. Nam in satisfactione iniunguntur orationes, abstinentiæ, elemosynarum largitiones, peregrinationes; ieiunia, & alia huiusmodi. Cum ergo contritio sit in corde, confessio in ore, vt anima ipsius peccatoris ordinetur in Deum, tam corpus, q̃ res exteriores (si quas habet) vt totũ se deo tribuat, iniungenda est satisfactio: vel quantũ ad ieiunia, per quæ corpus maceratur: vel orationes, per quas totus in Deum ordinatur: vel quantum ad ad genuflexiones, per quas corpus inclinatur, & anima humiliatur: vel quantum ad initerationes, per quas corpus fatigatur: vel quantũ ad elemosynarum largitiones, per quas bona exteriora comunicantur, vt sit totus homo, secundum se & secundum omnia sua possit ordinari in Deũ. Vnde cum maturitate & cum discretione debet sacerdos videre, quid cuius imponat: quia quæto magis penitens contritus, & dolet, & magis verecundatur de peccato, tanto magis satisfacit, & minor ei pœna vltior ponenda est: sicut & iuuenibus magis est abstinentia iniungenda, vt magis macerentur in carne, & vt macerati sibi a peccatis caueant.

Cap. XIII. In quo ostenditur q̃ ex quarta laude diuine sapientiæ, ut qua in illa reuelatur infinita bonitas, per quam a creaturis

participat, soluitur quarta questio, qualiter Deus sit diligendus.



Præter regimus de tribus laudibus diuinæ sapientiæ, per quas soluimus tres p̃positas questiones. Voluimus agere de quarta laude, videlicet, de bonitate diuinæ sapientiæ: ex qua poterimus soluere questionem quartam. Qualiter debemus Deum diligere, q̃ bene sciuntur, scire poterimus, quæ & quot

sunt ex charitate diligenda, & quot bona facie in nobis dilectio charitatis. Sciendum ergo, q̃ idẽ est amare q̃ velle bonum. Vnde & Philosophus secundo Rhetoricorum capitulo de amorem ait, q̃ diffinientes amare, dicamus q̃ est velle alicui quæ putamus esse bona. Ex ipsa itaq̃ ratione bonitatis, quam volumus alicui, vel nobis, oportet, q̃ sumatur ratio amoris. Igitur, ex bonitate Dei, scire poterimus, qualiter diligendus sit Deus. Dicimus autem q̃ quarta laus diuinæ sapientiæ, est eius bonitas. Nam illa sapientia, non solum est plena, alta, & recta, vt dicebant tres primæ laudes: sed etiam est bona, & op̃tima, sicut dicit hæc quarta laus: Dicitur enim bonum equaliter ensi. Sicurigitur aliquid est ens, sic est bonum, & quod est infinitum ens, est infinitum bonum: & quia illa diuina sapientia est infinitum ens, consequens est q̃ sit infinitum bonum. Si ergo ex ratione bonitatis sumitur ratio dilectionis, consequens est q̃ Deus sit in infinitum diligendus: & quia ad hoc nõ possumus pertinere, quia dilectio nostra, siue sit actus dilectionis, siue habitus, est finitus (quoniam sit quid creatum); consequens est, q̃ nõ possumus Deũ tantum diligere, quin sit plus diligendus; inde est q̃ secundũ Gregorium, modus charitatis, est non habere modum: ideo præcipitur in lege mosaica & euangelica q̃ diligamus Deum omnimodo quo possumus, ex tota mente, idest ex tota memoria, ex toto corde, idest, ex tota intelligentia, ex tota anima, idest, ex tota voluntate, quæ sunt tres partes imaginis. Rurterius debemus ipsum diligere ex omnibus viribus: quod dupliciter potest exponi. Primo, vt omnes vires referantur ad illas potentias animæ. Nã non solum partes imaginis, quæ sunt superiores animæ vires, memoria, videlicet, intelligentia, & voluntas: sed omnes alias vires animæ, debemus ordinare in Deum: propterea q̃ non solum ex tota memoria, intelligentia, & voluntate, sed ex omnibus aliis viribus animæ debemus in Deũ ferri, & ipsum diligere, & omnia ad ipsum per dilectionem ordinare. Vel possumus dicere, q̃ nullum debemus habere modum in diligendo Deum, nec extensiuẽ, nec intensiuẽ, sed nos totos, & totaliter ordinare debemus in Deum. Debemus ergo Deum diligere, ex tota mente, ex toto corde, & ex tota anima, idest omnia nostra, & nos totos, ordinando in ipsum, vt sit ibi totalitas extensiuẽ vt nihil sit in nobis, quod non referamus in ipsum. Debemus insuper hoc facere ex totis viribus, q̃ sit ibi totalitas intensiuẽ, vt cum omni seruitore, & quantum possumus, & secundũ omnes vires nostras, omnia nostra referamus in ipsum. Prima ergo totalitas (vt dicitur ex tota mente etc.) sumitur extensiuẽ, vt ibi cõprehendatur omnia nostra. Secunda autem totalitas quoniam dicitur, (ex omnibus viribus etc.) sumitur intensiuẽ, quia omnia nostra nõ quolibet modo, sed modo summo debemus ordinare

Ex. 10.

ante

mare in Deum ex bonitate itaq; illa qua relictet A
in diuina sapientia, scire possumus quasi Deus
sit diligendus: sed ipsa diuina bonitas quae relucet
in ipso Deo, & in eius sapientia, tripliciter
potest considerari. Primo quia est in se. Secun-
do quia est in suorum effectuum productione.
Tertio quia est in ipsorum conseruatione. Ex
ipsa autem diuina bonitate in se, ostensum est,
qualiter sit diligendus, quia diligendus est, secun-
dum omnia nostra, & secundum omnes vires, &
secundum omnem modum, secundum quem possu-
mus: quod non solum veritatem habet, si con-
sideremus diuinam bonitatem, relictet in illa
diuina sapientia quanta est in se, ostensum est
deremus eam in pductione suorum effectuum,
quia secundum sententiam Apostoli nihil ha-
bemus quod non acceperimus. Ab ipso enim
habemus mentem, cor, & animam: siue mem-
oriam, & intelligentiam, & voluntatem, & omnes
potentias animae: ab ipso etiam, habemus omnes
vires, & omnem conatum in bonum, qui potest
esse per huiusmodi potentias: ab eo ergo ha-
bemus omnia extensue, & intensue, quantum ad
res habitas & quantum ad modum habendi
quantum ad id quod sunt, & quantum ad eorum
conatum. Ex qua magna ingratitudo est, nō
ordinare omnia quae habemus ad illum a quo ha-
bemus: ideo ne ingrati simus Deo, omnia nra
secundum omnem conatum debemus ordinate in
ipsum Deum, nee ad hoc sufficit, quia nō possu-
mus ei reddere aequiualens. Si enim considera-
mus hunc modum, nihil supererogamus, &
nihil facimus, quod non teneamus facere ideo
dicebat Dominus, quum omnia bona feteris
mus, debemus dicere, serui inuiles sumus, & qd
debuimus facere fecimus. Tertio hoc idem pat-
et, si consideremus diuinam bonitatem relucet
tem in diuina sapientia, quantum ad effectuum
conseruationem. Nam Deus non sic est causa
rerum, sicut edificator est causa domus, quia re-
cedente edificatore, adhuc stat domus: sed si ad-
momentum Deus deferret creaturam suam, statim
esse desineret. Vnde August. 4. super Gen.
ca. 1. ait, Neq; n. sicut structuras aedificat quā
fabricauerit quis absciderit, atq; illo cessante, &
abecedente, stat opus eius ita mundus, vel ictu
oculi stare poterit, si ei Deus regimē suum sub-
traxerit. Ex qua Deus est sup omnia cōseruans
ea, & sine ipso nihil sunt omnia: ideo ad ipsum
debemus cōseruari per omnia, & in ipsam omnia
nostra per dilectionem, omni modo quo possu-
mus, ordinare debemus. Vnde Aug. loquens
Deo. 6. confessioni ca. 6. ait, Quod relictet om-
nibus conuertamur ad te. qui es super omnia, et
sine quo nulla sunt omnia. Aduertendū autem
q; modus dilectionis diuinae est, q; ipsum diliga-
mus super omnia intensue, quia ex totis viribus,
& super omnia extensue, quia secundum omnes
potentias nostras, quem modum diligendi appro-
priamus Iudi diuinae sapientiae, prout in ea re

lucet infinita bonitas. Nam prout Deus, suam
sapientiam cognoscit se infinitum bonum, suam
bonitatem comunicauit rebus per suam sapien-
tiam, vt dicantur omnia in diuina sapientia esse
facta. Et quia prout per suam sapientiam boni-
tatem suam comunicauit nobis, & fecit nos esse
debitores suos, vt ex hoc teneremur ipsum dilige-
re, & nō habere modum dilectionis, sō Iudi diui-
nae sapientiae, prout ipsa est infinitum boni, & in
ea relictet bonitas nostra, hęc volumus adaptare.

Cap. XIII. In quo ostenditur quomodo ex mo-
do dilectionis diuinae sapientiae scire possu-
mus quae, & quot, et quod ordinet,
sunt ex charitate diligenda.



Diximus autem supra, q;
si scierimus qualiter sit
Deus diligendus, scire
possemus, quae & quot
sunt diligenda ex chari-
tate, & quot bona faci-
ant in nobis dilectio
charitatis. Recitat autē
Aug. primo de doct.

christi. cap. 21. quatuor diligenda esse. Vnum
quod est supra nos, videlicet Deus: aliud quod
nos sumus: tertium quod est iuxta nos scilicet
proximum: & quartum quod est infra nos, vi-
delicet corpus nostrum: sed eo modo quo ipse
posuit quatuor scire esse diligenda, potuisset pone-
re quinq;. Nā sicut nos ipsos diuidimus in duas
partes, scilicet in hominem interiorem, & exteri-
orem, vt loquamur verbis Aug. 1. de doct christi.
cap. 26. in animam, & corpus. sic possumus &
proximos nostros diuidere, vt dicamus quinq;
diligenda esse ex charitate, videlicet, Deus: q; est
supra nos: hō interior, quod nos sumus: hō in-
terior proximi, qui est iuxta nos: hō exterior
nostrum, siue corpus nostrum, quod est infra nos:
& hō exterior proximi siue corpus eius quod
est iuxta corpus nostrum: sed si sic dicimus nō
videmur omnia enumerasse, quae sunt ex chari-
tate diligenda. Nam, & ipse amor, & ipsa dilectio
est ex charitate diligenda. Vnde Aug. 3. de Tr.
c. 8. Nemo dicit non noui quid diligam, diligit
fratrem, & diligit eam dilectionem, qua diligit
fratrem. Dicemus ergo duo esse genera diligen-
dorum. Nam aliqua diligimus, tanq; ea quibus
bonum volumus, aliqua autem, non tanquam
ea quibus bonum volumus, sed tanq; aliqua bo-
na, quae nobis, vel alii volumus. In primo qui-
dem genere, vno modo sunt tria diligenda, alio
modo sunt quatuor. alio modo quinq;. Aug.
autem 19. de Trin. cap. 14. et 1. de doct christi.
c. 26. Triā dicit esse diligenda ex charitate, Deus,
proximus, & nos ipsi, quae triā diligenda inno-
tatur quum Dominus ait. Dilige Dñm Deum
tuum, & proximum tuum sicut te ipsum. In. 1.

Mem. 22.

autem de docto christo. c. 7. dicit esse quatuor sic diligenda, quia diuidit nos ipsos in animam & corpus, vel in nos & corpus nrm. Nam quum aliquid componitur ex duobus, semper supremum sumit nomen totius vt quod facit Papa dicitur facere ecclesia, quia Papa est caput ecclesie: & sicut Papa supremum in ecclesia dicitur, sic anima nostra, vel animus, vel homo interior, videtur esse nos ipsi sicut nos ipsi diuidimur in duo, sic & proximorum nostros in illa duo diuidere possumus, & potissime pui homines sunt proximi nostri, qui diuiduntur in naturam corporalem, & spiritalem: quod dicimus propter Angelos, qui etiam sunt proximi nostri, quia possunt nobis misericordiam impartiri. Nō. n. inter nos, & Angelos, est illud chaos magnū firmitatem q̄ non possumus ire ad eos, & q̄ nō possunt dici proximi nostri. Quing ergo (vt tangebamus) sunt diligenda ex charitate. Natura spiritalis, quæ est supra nos, videlicet Deus: & natura spiritalis quæ nos sumus, videlicet anima nostra: & natura spiritalis proximi quæ est iuxta nos, videlicet anima illius, siue sint ipsi Angeli, siue humani & natura corporalis nra quæ est infra nos, videlicet corpus nostrum: & natura corporalis aliorum hominū, videlicet corpora eorum, quæ est iuxta corpus nostrum. Hæc autem omnia diligimus tanquā ex quibus bonū volumus, quæ hoc ordine sunt diligenda. Nam primo est diligendus Deus, magis etiam q̄ nos ipsi, quia propter q̄ vniūquodq̄. & illud magis. 1. Postea. Quum ergo Deus sit diligendus propter seipsum: quilibet autem debet diligere seipsum, non propter seipsum, quia non est ipse sui ipsius finis, sed propter Deū: consequens est q̄ quilibet debet plus diligere Deū q̄ seipsum. Nec in hoc possumus dubitare. q̄ si amor est quedam vnio, magis Deus vnitur. & est magis vicinus nobis, q̄ nos nobis ipsis, vt vult Augustinus. 1. lib. confessionum, cap. 6. Immo magis, bonum nostrum nō posset subsistere sine Deo. Bonum ergo nostrum referatur in Deo magis q̄ in seipso: quia bonum nostrum non posset subsistere sine Deo. Bonum ergo nostrum, non posset subsistere in seipso, nisi esset coniunctū Deo. Vnde si annihilatum foret, & si nihil esset in seipso, posset a deo resciri. Ergo quilibet homo debet se magis amare in Deo, q̄ in seipso, & magis amare Deū q̄ seipsum, quum suū bonum magis sit ipse Deus, q̄ sit ipsemet. Sic et, plus debemus diligere Deū, q̄ proximos nostros. Nam fili plus sunt vniti patri, q̄ filii ipsius. Nam non sunt vniti sibi ipsis, nisi quia sunt vniti patri a quo descendunt, propter q̄ maior est amor filiorū ad patrem q̄ ad seipsos: Sic et nos gerimus vnagīne vnus Dei: vnio ergo ad alios, est ex vnione quam habemus ad Deū, vt Deū plusq̄ omnia alia diligamus. Debemus ergo diligere Deū plusq̄ nos, & proximos, sed nos debemus plus diligere, nos q̄ proximos nostros.

A Nam non precipitur nobis, q̄ diligamus proximos nostros plusq̄ nos ipsos, sed sicut nos ipsos: ad id ad quod diligimus nos ipsos: vt sicut nos ipsos diligimus ad vitam æternam, sic & proximos nostros ad vitam æternam debemus diligere. Oportet. n. q̄ ex fine sumatur omnis ratio dilectionis. Nam finis se habet in diligibilibus sicut principia in speculabilibus: sicut ergo principis credimus propter q̄ conclusionibus autem propter principia: ideo plus credimus principis quā conclusionibus: sic finem diligimus propter se, alia autem propter finem. Deus autem est diligendus, quia ipse est finis, & beatitudo nostra, ideo est summe diligendus. Nos autem debemus diligere nos ipsos propter hunc finem, vt coniungamur ex proximis autem pp hunc finem, vt allocuemur eis in huiusmodi fine. Et quia plus est vniri finis, q̄ associari aliis in vnione ad finem, plus debemus diligere nos ipsos, q̄ proximos nostros. Corpora autem nostra debemus diligere propter hunc finem, & pp hanc beatitudinem, vt quia beatitudine illa in anima, redundabit beatitudo in corpus, sicut enim quum quis est letatus in anima, leticia quæ est in corde resultat pulchrior color in corpore: sic in patria & multo magis, a decore, & beatitudine in anima, redundabit decore & beatitudo in corpore: ppter q̄ corpus nostrum est quarto loco diligendum. Corpora autem proximorum debemus diligere tanq̄ ea quæ nostris corporibus associantur in participatione secundum talem resulationē talis beatitudinis: ideo corpora proximorum sunt vltimo diligenda. Assignauimus ergo (vt per per habita manifestum in hoc genere diligendorum) prout sunt ea quibus volumus bona quæ gradus. Quia primo volumus bonum diuinum ipsi Deo, Secundo volumus huiusmodi bonū vniri nobis. Tercio volumus in illa bono associari nobis proximos nostros. Quarto volumus illud bonum aliquoties resulati in corpora nostra. Quinto volumus in tali resulatione associari corporibus nostris corpora proximorum. Sed sicut assignauimus ordinem in his quæ diligimus, tanquā ex quibus bonum volumus: sic possumus assignare ordinem in his quæ diligimus, tanq̄ quedam bona quæ nobis, vel aliis volumus, quæ sunt in triplici ordine. Nam primo est ipsa dilectio, siue charitas, quæ est mater omnium. Secundo sunt aliqua interiora bona. Tercio possunt etiam sic diligere exteriora bona: quæ omnia etiam propter finem, & propter beatitudinem debemus diligere. Charitate ergo, & omnia illa bona, sine quibus nūquā est charitas, & quæ nunquā sunt siue charitate, debemus primo diligere, tanq̄ ea sine quibus beatitudo haberi nō potest, & tanq̄ quibus habitis, a beatitudine frustrari non possumus. Bona autem illa interiora debemus diligere ex charitate tanq̄ cōsequētia finis, & quasi adimiculantia ex propinquo.

Bona

bona etiam exteriora possumus diligere nobis & aliis, etiam aliquantulum iuvantia ad finem quoddam modo ex longinquo. Sed hæc omnia non proprie diligimus tanquam ea quibus bonum volumus, sed tanquam quædam bona quæ ex charitate nobis vel aliis diligere possumus. Nam & ipsum charitatem debemus nobis & aliis ex charitate velle, & diligere, ut sic verificetur in nobis illud Canticeorum primo. Intro duxit me Rex in cellam vinariam, ordinavit in me charitatem. Qui enim vino charitatis inebriatur, a recto ordine dilectionis non distrahitur: immo magis ipsum tenet, & continet, ut inebriati hoc modo, omnia diligenda suo ordine diligamus.

Cap. x. v. in quo ostenditur quæ, & quot bona
facit in nobis diuinus amor, siue dilectio
Eius charitatis.



Volentes autem complere omnia quæ de dilectione diximus volumus enarrare quæ, & quot bona facit in nobis dilectio charitatis, quia de hæc dilectione loqui intendimus. Propter quod sciendum, quod secundum Aug. 1. confessionum, cap. 9. et. 1. de eius. Dei cap. 28. Quod illud quod est pondus in corporibus, est amor in spiritibus. Unde ait. Pondus meum, amor meus, eo feror quocunque feror. Possumus autem dicere, quod accipio pondus large sicut accipit Aug. pro omni eo quod feruntur corpora in loca sibi convenientia, quinq; consequuntur corpora ex suo pondere. Nam primo corpora per pondus, in loca sua tendunt. Secundo locis suis vniuntur. Tercio, locis suis assimilantur. Quarto, in eis conservantur. Quinto, ibidem quiescunt, ut grauius per grauitatem ad centrum tendunt, eiq; vniuntur assimilantur centro secundum quod conservantur, & quiescunt ibidem: respectu centri loci sui omnia ista concurrunt. Dicuntur enim res suis locis assimilari, & ibidem conservari: quia quum in locis suis quiescant, & nihil quiescat in eo quod est simpliciter sibi dissimile, oportet quod locata sicut in locis suis quiescunt, sic aliqui similitudinem habeant ad loca sua, vel aliquam similitudinem cõtrahant, ex eo quod sunt in locis suis: consequens etiam est, quod in suis locis cõseruentur ratione cõformitatis, quam habent ad ea, vel quam cõtrahunt ex eo quod sunt in eis. Hæc autem quinq; quæ dicta sunt de corporibus respectu sui poderis, vera sũt de spiritibus respectu sui amoris, & maxime, quum per amorem feruntur in Deum: quod sit per virtutes, qui motus quodammodo est naturalis vel est conueniens naturæ, quia & si sit per gratiam, gratia non tollit naturam, sed perfectit eam. Nam ferri secundum viam, est ferri cõtraria naturam: nam omne vium est contrarium

naturæ, ut vult Augustinus vndecimo de ciuitate Dei, cap. 17. Sicut ergo corpora in locis contra naturam non quietantur: sic quum animus fertur in aliquid per vium non quietatur, immo per hoc magis habet penam, iuxta illud Augustini primo cõfessionum cap. 11. Iussisti Domine, & sic est, ut pena sua sibi esset omnis inordinatus animus. Quum ergo mens fertur per amorem in id quod est secundum naturam, vel in id quod est conueniens naturæ, vel quod perficit naturam, secundum quem modum fertur in Deum, quod potissime facit in nobis amor charitatis, dicemus quod secundum talem motum, & secundum talem amorem, natura spiritalis cõsequitur quinq; correspondentia illis quinq; quæ consequuntur corpora, prout per pondus ordinantur in locum sibi conuenientem. Nam huiusmodi charitatis amor facit nos in Deum tendere: vnit nos ei: transformat nos in ipsum: facit nos de Deo gaudere & in ipsum quiescere. Facit primo talis amor in Deum tendere. Nam quum proprie talis amor sit diuinus & in omnibus faciat nos habere Deum tanquam finem, quia nos facit diligere omnia propter ipsum, quum res quælibet naturaliter tendat in suum finem, consequens est, quod hoc sit de natura huius amoris, quod prae cunctis nos faciat desiderare Deum, & in ipsum per desiderium tendere. Habet etiam huiusmodi amor, nos Deo vnire, quia hoc est de ratione amoris, quod sit quædam virtus vniuius amanti cum te amata, ut dicit Augustinus de Trinitate cap. 10. & Dionysius quarto de Diuinis nominibus, ubi ait, quod omnem amorem, sit Diuinum, siue Angelicum, siue intellectuale, siue animale, siue naturale, in vniuium quandam dicimus esse virtutem. Inde est ergo quod Apostolus prima ad Corinthios, cap. 6. dicit quod qui adheret Deo (scilicet per amorem) vnus spiritus est cum illo. Tercio huiusmodi amor habet nos in Deum transformare. Nam plus facit amor, quod faciat scientia, quia scientia assimilatur tantum. Sufficit enim quod in sciente sint similitudines scitorum ad hoc quod illa scientia scientur ab eo. Immo aliquid maior est cognitio rei scite per similitudinem, quam per essentiam eius: ut Angelus de seipso habet cognitionem per essentiam suam: Deus autem non habet cognitionem de re creata per essentiam rei creatæ, sed per essentiam suam quæ est similitudo & exemplar omnium creaturarum. In comparabiliter tamen plenior cognitionem habet Deus de Angelis, quam Angeli de seipso. Vnde de Dionysius sexto de Angelica Hierarchia, vult, quod quanta & quales sunt celestes spiritus, solus princeps, id est, Deus perfectiones eorum nouit (& subdit) quod ipsi Angeli dicuntur propriis ignorare virtutes: quod intelligendum est respectu Dei: quia adeo est clara cognitio, quam habet Deus de Angelis, ut respectu illius cognitionis dicantur Angeli ignorare

seipſos. Sciencia ergo aſſimilat, ideſt, ſufficit aſſimilatio ad ſeire. Sed amor transformat, quia ſi ſit perfectus amor, om̃o vult eſſe amans ide, qđ reſ amata. Ideo dicit Dionyſius. 4. de diuinis nominibus. qđ amor ponit rein extra ſe, & collo car ipſum in re amata. Quarto amor Diuinus facit nos de Deo gaudere. Nam quum habeat nos transformare in Deum, & facere nos Deo formes. & diuinos, conſequens eſt, quod faciat nos gaudere de rebus diuinis. Nam ex coniunctione conuenientis cum conuenienti, de neceſſitate ſequitur delectatio, & gaudium. Huiusmo di ergo amor, qui nos transformat, & conſormat rebus diuinis, facit nobis diuina eſſe delectabilia. Pondus ergo in corporibus, facit quod corpora tendant ad illum locum in quo conſeruat. Sic amor iſte diuinus facit nos delectabiliter tendere in Deum & eſſe in ipſo; & per conſequens quantum eſt de ſe, facit nos perſiſtere in Deo, & conſeruat nos in ipſo, quia quilibet liberiter perſiſtit in actu delectabili. Et quia ſic eſt, ideo in inter cetera ſigna, hoc eſt valde magnum ſignum, quod homo ſit in charitate, & quod habeat huiusmodi amorē, quando delectatur in rebus ſpiritalibus, & diuinis. Certitudinaliter quidem ſcire non poſſumus. Vtrum amore, vel odio digni ſimur, vt dicitur Eccleſiaſtes. 9. ſed per ſigna valde probabilia, vt ſi non habemus renorſum conſcientie: ſi liberiter audimus verba diuina: ſi delectamur in verbis diuinis: conſidere debemus, quid in charitate ſumus. Quinto hmoi amor charitatis facit nos in Deo quieſcere: quia mens delectata in aliquo. (ſm quod delectat quieſcit in illo, & maxime ſi delectat in eo finaliter: quā delectationē ſocialem de Deo, facit in nobis diuinus amor. Erit ergo huiusmodi ordo, quod huiusmodi amor charitatis, primo incipit ſecundo perſicit: tertio ſic perfectus, facit amatorem dicere cum Paulo, Cupio diſſolui, ratione delectationis diuinæ, & eſſe cum Chriſto, ſive eſſe in Deo, & quieſcere in ipſo. Ergo ſecundum hunc amorem, incipientes per deſiderium in Deum tendunt: perſicientes ei vniuntur: perfecti quaſi omnino Dei formes, in Deum transformantur: transformantur, nihil eſt eis aliud delectabile, niſi Deus: ſic autem de Deo delectant quieſcunt in ipſo. Ergo ſi dubitas: Qualiter debemus Deum diligere: Dico quod debemus ipſum diligere ſine modo: vt diligamus ipſum quantum poſſumus extenſiue, & intenſiue (vt ſuperius dicebatur) vt omnia ordinata diligamus ppter ipſum, quem diligendū ordinem ſuperius exprimebamus. Debemus etiā ſic eum diligere, vt in eum tendamus, vt ei vniamur, vt in ipſum transformemur, & delectemur in ipſo, & quieſcamus in ipſo.

Cap. xv. In quo oſtenditur, quomodo ex quinta laude diuinæ ſapientie, videlicet, quia eſt omnibus propinqua, & proxima: ſoluitur quintus queſtio, qualiter debemus Deum times re, et ei in omnibus obedire.



Propter quatuor poſſitis queſtioni bus, & adaptatis ad quatuor laudes diuinæ ſapientie: Volumus expedire quoniam quintā. Quomodo deſumus Deum timere, & ei obedire: quam expedies mus ſecundū quintā laudem diuinæ ſapientie. Erat enim quinta haec, quod illa ſapientia omnibus eſt propinqua. Nā huiusmodi ſapientia attingit (vt dicitur Sap. 8. a fine vſq; ad finē) fortiter, & diſponit omnia ſuauius. Quod non eſſet, niſi ſuper omnia diuina opera eſſet diſſuſa: & niſi omnibus eſſet propinqua & intima. Conſuntur autem cōmuniter tres modi, quomodo Deus eſt vbique: & quomodo eſt propinquus et intimus omnibus: quia eſt vbique per præſentiam, omnia videndo & cognoscendo: per eſſentiam, omnia in eſſe conſeruando: per potentiam, omnibus dominando: quæ omnia poſſumus valde congruē diuinæ ſapientie adaptare. Nam Deus per ſuam ſapientiam omnia cognoscit, quia quæcunq; ſunt nota ſapienti, ſunt ei nota per ſapientiam: quæcunq; ergo ſunt nota Deo, ſunt nota per ſapientiam Dei. Et ſicut Deus per ſapientiam ſua omnia cognoscit: ſic per eandem omnia in eſſe conſeruat. Nam ſapientia Dei dicitur eſſe cauſa rerum, & Deus per ſua ſapientiam dicitur res cauſaſſe. Vnde Auguſt. 15. et. 5. de Trinitate cap. vii. ait, Vniuerſas autem creaturas ſuas & ſpirituales & corporales non ipſe ſunt, ideo nouit: ſed quia nouit, ideo ſunt. Vbi vult, qđ ſcientia & ſapientia Dei ſunt cauſa rerum. Hoc idem etiā Philoſophi aſſeruerunt: vnde Cōment. ſuper. 12. Met. co. 39. dicit, qđ ſcientia Dei cauſa rerum: ſed ſcientia noſtra cauſatur a rebus. Si ergo Deus per ſuam ſcientiam, & ſapientiam cauſat res, oportet quod ipſe per talem ſapientiam eo modo cauſat res, ſicut ipſe eſt cauſa rerum: ſed ipſe ſic eſt cauſa rerum, qđ eas eſſicit & conſeruat, ergo oportet qđ ipſe per ſuam ſapientiam, res in eſſe producat, & in eſſe conſeruet. Quum enim omnia comparentur ad Deū, ſicut artificialia ad artiſcem (quia vt de Deo dicitur Sapientie. 7. Omnium eſt enim artiſex, omnem habēs virtutem) oportet qđ ſicut in rebus artificialibus volūtas & ſapientia artiſcis eſt cauſa rerum artificialium: ſic & in Deo, volūtas,

tas, & sapientia sua sint causa omnium rerum.

Tex. 1. d. 3. Et ideo dicitur in 6. Metaph. q. in diffinitione artificiali ponitur voluntas: & artificiatum est volutum, quia ars non progreditur in opus, nisi per imperium voluntatis: Agens enim secundum artem est agens a proposito. Inde est quod causae rerum dicuntur. Dicere Dei: quod pertinet ad sapientiam, iuxta illud, Ipse dixit & facta sunt: & dicitur velle Dei, quod pertinet ad voluntatem, iuxta illud. Omnia quaecumque voluit, fecit. Quod sic est intelligendum, q. in arte, & in sapientia artificis refulcent similitudines, exemplaria, rationes, & Idem omnium artificialium, quarum rationes & Idem sunt scientiae productivae rerum. Sola ergo voluntas artificis non posset producere res, quia in voluntate artificis (ut voluntas est) non sunt Idem & rationes productivae rerum: sed talia sunt in sapientia, & in intellectu. Ideo voluntas artificis, mediante sapientia & intellectu, progreditur in productione rerum artificialium. Sicut. n. si manus deberet imprimere formam sigilli in cera, quia in ipsa manu non est exemplar figurae imprimendae, oporteret quod hoc ageret manus mediante sigillo, ubi est talis forma: propter quod quantumcunque manus deterruerit sigillum & moveat ad huiusmodi impressionem, & quantumcunque manus possit dici causa illius formae impressae, erit tamen huiusmodi causa, mediante sigillo: dicimus enim quod a forma, quae est in sigillo, est forma, quae est in cera. Sic & in proposito, ut patet per Philosophum 7. Metaph. 3. domo, quae est in anima est domus, quae est in materia. Quantumcunque ergo voluntas edificatoris, sit causa aedificii tamen quia in ipsa voluntate (secundum quod huiusmodi) non est exemplar, & imago aedificii construendi, non poterit voluntas esse huiusmodi causa, nisi mediante intellectu. Sic suo modo, & in proposito se habet. Nam divina voluntas est prima, & prima causa omnium, ut dicit Augustinus. 1. de Trinitate. cap. 4. Attamen haec facit divina voluntas, mediante divino intellectu, & mediante divina sapientia, ubi sunt rerum omnia rationes, quibus omnia sunt condita. Nam (ut dicit Augustinus. 8. 1. quaestione quaestione de Idem) non est dicendum Deum irrationabiliter omnia condidisse. Et ait. Si hoc recte dicitur credi non potest, restat ut omnia ratione sint condita. Et quia non eadem ratione conditus est homo & equus, sed singula propriis sunt creata rationibus, quas rationes non arbitrandum est esse nisi in mente creatoris: divina ergo voluntas vel ipse Deus, nullus est causa, quod non causet illud per suam sapientiam. Sicut ergo Deus est causa rerum, sic causabit eas per sapientiam suam. Et quia Deus est causa rerum producens, & conservans, nil convenientius dici potest quam quod per sapientiam suam, res non solum in esse producat, sed etiam in esse conservet. Imaginabimur. n. q. & multo amplius, ac etiam efficacius, sicut a for-

ma sigilli tanquam ab exemplari causa, est forma in materia aliqua: sic ab exemplaribus rebus in mente Dei, sunt res in propria natura. Et imaginabimur quod res sunt magis fluxibiles ad retinendam sine praesentia Dei impressionem factam a Deo, vel naturam eis impressam ab exemplaribus divinis, quam sit aqua fluxibilis ad retinendam formam sigilli. Sicut ergo semper oportet esse sigillum praesens ipsi aquae, ut conseruetur in ea forma a sigillo impressa: sic semper oportet Deum, vel divinam sapientiam, vel exemplaria rerum existentia in illa sapientia, esse praesentia rebus, ad hoc q. conseruetur in eis naturae impressae ab exemplaribus illis. Deus ergo per sapientiam suam (ut supra diximus) est omnia produciens, & omnia produciens, & conservans. Est etiam per huiusmodi sapientiam omnibus dominans: nam dominari potissime attribuitur sapienti, iuxta illud Proverbiorum. 17. Servus sapiens dominabitur filiis stultis. His itaque tribus modis, videlicet, omnia produciendo, omnibus dominando, omnia produciendo & conservando, est Deus ubique per sapientiam suam: sed quarto modo, est in bonis & sanctis viris, eis gratiam & dona largiendo: & est quinto modo in malis, iuxta sua opera, in eis iustitiam exercendo, vel paratis iustitiam exercere. Ex quibus quinquae habentur quinquae, propter quae quis potissime timeat, & potissime obediat Domino suo. Nam q. quis Dominum suum non timeat, vel ei in suis mandatis non obediat, quantum ad praecepta spectat, ex quibus potest contingere. Primum, si non credit illum Dominum suum copiscipere. Secundo, si non credit ipsum omnibus dominari. Tercio, si non credit ipsum dominari facilius: nam si quis credet ret Dominum suum oia scire, & eum ubique dominari, nisi si opinaretur eum non dominari facilius, posset intra se dicere q. securus posset se facere contra dominum illum, quia etiam si talis Dominus potest ubique dominari, & ubique sua iudicia exercere, est difficile sit ei hoc facere, suum delictum remanere poterit impunitum. Quarto, quis aliquando non obediat domino: si credat ipsum non esse gratiosum & liberalem: dicunt enim homines, quia re servimus tali Domino, nihil praemii consequemur ab illo: sed quia homines libenter volunt gratias & retributiones, & multum timeant perdere eas, libenter serviant Domino, & timeant offendere eum, quem sciunt esse liberalem, & gratiosum. Quinto, aliquis potest esse non sollicitus ad obediendum Domino, & ad timendum eum, si credat ipsum non punire mala, vel non infligere poenas, iuxta delinquens delicta. Cum ergo Deus, per sapientiam suam, primo oia producat: secundo oibus dominet: tertio omnibus dominetur facilius, quia per illam sapientiam sic dominatur q. omnia conservat, ita q. statim petreant res, si solum se subtraheret: quarto Deus per sapientiam suam est praesens omnibus bonis & iustis, dando eis suam gratiam, & sua dona: &

& quinto, est præsens omnibus malis, in eis suam exercendo iustitiam, vel paratus suo tempore iustitiam exercere: omnia igitur valde subsunt dominio eius, cum ad momentum sine ipso esse non possunt. Propter quod patet, quod debemus cum timere. Debemus enim hoc facere, ut ei, cui nullus celus nostrum potest esse ignotum, tanquam ei, sub cuius domino cuncta sunt posita: qui omnibus facillime dominatur, & ad suum nuntium omnia huius: tanquam ei, sub quo nullum bonum irrationeratur, & nullum malum relinquatur impunitum.

Cap. xxi. In quo ostenditur quomodo ex sex laude diuine sapientie, & omnia in omni- bus operatur et omnimode fecit, solus.

Sex operatur, quod omnia in omni- bus operatur et omnimode fecit, solus. Sex in quaestio, qualiter pro deo facit, quod suscepit debemus Deo gratias agere.



Hic itaque peractis, voluimus de sexta laude diuine sapientie agere, videlicet, de eius secunditate, quod sic secunda est, quod omnia in omnibus operatur. Ideo dicebat psalmus. 44. Dico ego opera mea regi. Quasi dice-

ret, opera mea operatus est in me Rex, vel operatus est in me Deus. Ideo ego dico, id est recognosco, & confiteor tibi, tanquam opera sua magis, quam mea. Ex hac autem laude diuine sapientie, quod sic secunda est, quod omnia in omnibus operatur: possumus soluere questionem sextam, qualiter pro susceptis beneficiis debemus Deo gratias agere. Ponuntur autem a Dionysio in libro de Diuinis nominibus, cap. 8. & Damasceno, secundo libro. cap. 23. tria esse in omnibus rebus, Substantia, Virtus, & Operatio. Secundum quod tria, possumus tan gere quinque, quod diuina sapientia, propter suam fecunditatem, operatur in omnibus rebus. Nam ipse Deus, per suam sapientiam, omnibus rebus dat substantiam, virtutem, & operationem: & omnia conseruat in sua substantia, & virtute, & etiam in sua operatione. Largitur enim Deus per suam sapientiam omnibus rebus substantiam, & naturam. Nam (ut probat Dionysius in 4. de Diuinis nominibus) Binarius non habet rationem principii, sed unitas: ideo quibuscumque duobus demonstratis, secundum ipsum, vel vnum causatur ab alio, vel ambo a tertio. Illud ergo, quod a nullo causatur, est, consequens est, quod sit omnium causa. Quia si aliquid esset non causatum ab eo, tunc illa duo se haberent, quod vnum non esset causatum ab alio, nec ambo

essent causata a tertio. Nam cum ponatur aliterum illorum non causatum, non poterunt ambo illa esse causata ab aliquo. Ergo ipso, quod Deus non est causatus ab alio, consequens est, quod omnia sint causata ab ipso, vel nulla sit natura, quod subterfugeret posset causata a tertio eius. Et non solum ex eo quod competit Deo negatiue, ut quia non est quod causatur, possumus ipsum ostendere, esse omnium causam: sed etiam possumus hoc idem concludere ex eo quod competit Deo positiue, ut quia est ipsum esse, & quia summè habet esse, ex hoc omnia produxit in esse: & nulla est natura, quod non sit ab eo producta. Dicemus enim cum

Philosopho in 2. Metaphys. quod illud quod est maxime tale, est causa omnium aliorum: ut maxime calidum, est causa omnium calidorum: sic illud quod est summè ens, est causa omnium entium. Nam sicut videmus in aliis perfectionibus, sic arbitrari possumus in ipso esse, ut si calor est quedam perfectio, calor, qui est in materia, non habet omnem rationem caloris: quia limitatur iuxta capacitatem recipientis: sed si esset calor separatus, haberet omnem rationem caloris. Sic esse in materia, non habet omnem rationem essendi: sed in ipso esse separato, est omnis ratio entium. Nihil ergo quod habet in se materiam vel aliquod materiale, est summè Ens. Deus itaque, qui est ipsum esse separatum, est summè Ens, & habet in se omne esse, & est causa omnium quod habent esse. Naturæ ergo creatæ, quia hoc modo produ- xæ sunt, in quantum communicantur est eis esse, cum omne tale esse sit causatum a primo esse, & ab ipso Deo, qui summè est: consequens est quod ipse sit causa omnium naturarum. Ex hac est via Augusti. 12. de Ciuit. Dei, cap. 5. ubi ait, a Deo, qui summè est, facta est omnium essentia, quæ non summè est. Et Cos- ment. exponens illud Philosophi. 2. Metaphys. Id quod est maxime tale, est causa omnium aliorum) ait, Vnum est per se ens, & per se verum: omnia autem alia sunt entia, & vera per esse, & veritatem eius. Absipio itaque Deo est omnis natura, ab eo etiam est omnis virtus.

Probat enim in lib. de Causis, quod Deus in sua actione non indiget alio continuatore. Omnis enim alia natura, & quæcumque alia substantia, continuatore indiget ad hoc vt agat, quia nihil creatum immediate per suam substantiam agit. Formæ enim substantiales (vt probat Commentator, septimo Metaphys.) non sunt immediatum principium actionum suarum, sed oportet quod substantiis & naturis creatis superaddatur eis virtus, quæ sit immediatum actionis principium. Cum ergo res creata agit, ut per actionem vniatur rei actæ, indiget continuatione: indiget aliqua virtute superaddita, quæ continuat agens cum patiente: quia cum Agens creatum non agit per suam substantiam,

Tex. 4.

Tex. 4.

Prop. 10.

Tex. 11.

substantiam, non potest sic se continuare passio, nec potest in actionem progredi, sed oportet quod hoc faciat per aliquam virtutem superadditā suae naturae. Nihil ergo creatū est sua virtus, sed est participans virtutem. Deus autem qui immediate agit per suam substantiam, & qui non indiget aliquo superaddito ad agendū, oportet quod sit sua virtus, & quod non sit participans virtutem. Quod ergo esse, quod est essentialiter tale, sit causa omnium aliorū, quae sunt per participationem; consequens est, quod Deus non solum sit summus Ens & sit causa omnium substantiarum, sed tanquid quod est essentialiter sua virtus, sit causa omnium virtutum. Vnde & in libro de Causis, virtus divina dicitur esse virtus virtutum: nam in 16. propositione dicti libri scribitur, quod omnes virtutes pendentes sunt per infinitum primum, quod est virtus virtutum. Divina itaque sapientia sic est secunda in rebus, quod est causa in eis omnium naturarū, omnium virtutum, & etiam omnium operationum. Nam operatio in rebus semper dependet ab eo quod est primum operans: sicut omnis motus hic inferior secundum naturam cuius quem videmus, dependet a primo motu: ita quod si cessaret primus motus, (nisi Deus immutaret hunc ordinem quem indidit rebus) cessaret & omnis alius motus. Vnde Philosophus 3. Phys. appellavit motum primum, vitam in entibus, quia (secundum Com.) ille motus primus, respectu omnium aliorū mobilium, se habet quasi vita, quia suo modo se habet, sicut Anima in rebus vivis. Nam sicut motus vitae in rebus vivis fit ab anima, ita quod separata anima, nullus motus vitae remanet in corporibus: sic suo modo omnis motus simpliciter in omnibus aliis rebus mobilibus fit a primo motu, ita quod cessante illo motu, cessaret omnis alius motus. Ita igitur, quia Deus est primum operans, est causa omnium aliarum operationū, & eius est efficere omnia alia opera. Ideo dicitur Dominus in Evangelio, Sine me nihil potestis facere. Et Isai. 26. scribit, Omnia enim opera nostra operatus est in nobis Dominus Deus noster. Quotō tanta est secunditas divinae sapientiae, quod non solum omnibus dat substantiam, virtutem, & operationem: sed omnia conservat in sua substantia, & in sua virtute. Vnde August. in libro Confessionum ait, Sine eo esse volebam, sine quo esse non poteram. Propter quod, sicut omnes substantiae conservantur a Deo, in suo esse: sic etiam conservantur omnes virtutes: alioquin, non esset virtutum. Quinto, tanta est secunditas divinae sapientiae, quod non solum eius est creare omnia opera aliorum, sed etiam eius est omnia conservare in suis operibus. Distinguentes hanc conservationem a conservatione substantiae & virtutis, ipsam autem conservationem substantiae & virtutis non distinguimus ab invicem: quia &

substantia & virtus creaturarum sunt de genere successuorum, & maxime si illa operatio vel illa actio sit fundata in motu, secundum quem modū loquitur de actione ille Auctor. 6. Principiorum, in cap. 3. de Actione, qui ait, quod omnis actio in motu fundat. Cum ergo aliud sit esse successuorum, & aliud sit esse permanentium, (quia successuorum esse, est in ordine partium, non in similitudine partium: nam cum totus motus factus est, nullus viterius motus est: quod innuit August. in confessionum, ca. 13. ubi vult quod quia nostri anni transeunt, ideo isti anni tunc omnes erunt, quum omnes non erunt. Non est ergo esse successuorum in similitudine partium, vel in completionē partium, vel in esse totum: sed in ordine partis ad partē, ut tam diu durat successus, quā diu pars succedit parti: & quum totum successuum factum est, non amplius est. Permanens autem, e contra, non est propriē, nisi quum totum est:) oportet nos aliter loqui de conservatione in esse virtutis: & aliter de conservatione aeternis. Propter quod, per se mentionem fecimus de conservatione rerum in operibus suis, distinguentes hanc conservationem a conservatione rerum in his substantiis, & virtutibus. Deus autem non solum dat rebus quod operentur: sed etiam dat eis quod conserventur in operibus suis. Ideo August. 9. de Genesi ad litteram, cap. 15. dicit, Si Deus subtraheret occultam suam operationem, extrinseca remaneret operatio naturae. Innuens ex hoc, quod operatio aliorum agentium non potest durare, nec conservari in esse sine operatione Dei. Ex hac ergo secunditate divinae sapientiae, quia ita secunda est, quod operatur in nobis substantiam, virtutem, & operationem: & quia conservat nos in nostra substantia, & virtute, & etiam in nostra operatione, apparere potest, qualiter debemus Deo referre gratias de beneficiis susceptis. Nam solus Deus est dives per seipsum, ut dicitur in libro de Causis: nos autem sumus divites ex mutuatīs, in quantum. I. Deus vult nobis mutuae, & nos participes facere de bonitatibus suis. Nihil ergo habemus quod non acceperimus. Ideo Deo tanquā mutuantī, & praestanti nobis omnia bona, substantiam, videlicet, virtutem, & operationem: & conservanti nos in talibus bonis, debemus in omnibus gratias agere, iuxta illud princip. Thesal. 2. In omnibus gratias agite. Advertendum autem quod licet supra, quum agebamus, qualiter debemus timere Deū & obedire sibi, aliqua tangeremus de conservatione rerum per divinam sapientiam, & hic aliqui de hoc tetigerimus, nō debet hoc inconueniens existimari. si ex vno & eodem multipliciter in Deum referimus: ut quia Deus conservat nos in esse, debemus eum ex hoc timere, & debemus sibi gratias agere.

F iii

Tex. 1.
1. Cal. 110.

Isai. 15.

Prop. 11.

Cap. 16.

Cap. XVIII. In quo ostenditur, quomodo ex
 prima laude diuinae sapientiae, quia illa sapi-
 entia est sic efficax, & virtuosissima, solui-
 tur septima questio, quomodo
 est Deo in omnibus
 seruicendum.



Vltimo videndum est de
 septima laude diuinae sa-
 pientiae, per quam solu-
 uemus septimam ques-
 tionem. Qualiter debea-
 mus Deo seruire. Non
 enim est idem omnino,
 esse secundum, & effi-
 cax: sed fecunditas ma-
 gis sonat in multitudine productorum. Efficax
 vero in velocitate, & habilitate producendi.
 Cum enim illa diuina sapientia sit tantae effica-
 ciae, quod omnia bona ab ea sinus sortiri, secun-
 dum omnia debemus sibi seruire. Nam & om-
 nia nobis Deus secundum ordinem suae sapien-
 tiae dedit, & in omnibus fuit efficax ad dandum.
 Et ideo secundum omnia debemus sibi efficaciter
 seruire. Omnia autem nostra in tres partes
 distinguuntur, scilicet in animam, corpus, & res
 exteriores. Animam quidem suae animae po-
 tentias in tres partes similiter possumus diuide-
 re, in Intellectum, voluntatem, & in potentias
 inferiores, quae sunt potentiae organicae. Deo
 ergo sic debemus seruire, vt omnia ista quinq;
 ordinemus ad ipsum, & ad obsequium eius, &
 ad honorem, & reuerentiam ipsius, videlicet,
 Intellectum, Voluntatem, Virtutes organicas
 suae corporales, ipsum corpus, & ipsas res ex-
 teriores. Et debemus ei in obsequium, & in ho-
 norem, & reuerentiam eius, efficaciter ordina-
 re nostram mentem suae intellectum, assidue de
 ipso meditando. Ideo dicitur Deuter. 6. Ver-
 ba, quae ego praecipio tibi hodie, in corde tuo
 erunt, & enarrabis ea filiis tuis, & meditaberis
 sedens in domo tua. Et vndecimo cap. scribitur,
 Ponite haec verba mea in cordibus & in
 animis vestris, & suspendite ea pro signo in ma-
 nibus, & inter oculos vestros collocare: docete
 filios vestros, vt illa meditentur etc. Sic
 enim cor nostrum, & intellectum, mentem,
 debemus ordinare in obsequium Dei, vt semper
 meditemur de eo, vt non consentiamus pec-
 cato, & ne praetermittamus praeccepta Dei (iuxta
 illud quod dicebat Tobias filio suo cap. 4.)
 omnibus autem diebus vitae tuae, in mente has
 beto Deum: & caue ne aliquando peccato con-
 sentias, & praetermittas praeccepta Dei. Secun-
 do, debemus seruire Deo, non solum in obse-
 quium Dei ordinando mentem, & intellectum,
 assidue meditando de ipso: sed etiam sic debemus
 ordinare voluntatem & affectum habens

ad deuotionem in ipso, vt oremus, & psallamus
 Deo: & in laudem eius moueamur, non so-
 lum mente, idest intellectu: sed etiam spiritu,
 idest spiritali deuotione, & voluntate, & affectu
 (iuxta illud primae Cor. 14.) orabo spiritum,
 orabo & mente: psallam spiritum, psallam & men-
 te: quae duo connexa sunt. Nam si diligimus, et
 deuotionem habemus in lege Dei, oportet quod
 meditemur de eam in hoc maxime exprime-
 mur, & insinuantur dilectio nostra, & deuotio
 ad Deum, & ad legem Domini, quando tota die,
 idest assidue meditemur de eo (iuxta illud Psal-
 mi. 118.) Quomodo dilexi legem tuam Domi-
 ne, tota die medianis mea est. Tercio debemus
 seruire Deo, ordinando in obsequium eius, vi-
 res animae inferiores, & virtutes corporales,
 quae possunt dici membra nostra, quia sunt perfe-
 ctiones membrorum, & perfectiones organo-
 rum (iuxta illud Apostoli ad Rom. 6.) Huma-
 num dico, propter infirmitatem carnis vestrae:
 sicut enim exhibuistis membra vestra seruire im-
 munditiae, & iniquitati ad iniquitatem: ita nunc
 exhibete membra vestra seruire iustitiae, in sancti-
 ficationem. Condescendit enim Apostolus
 infirmitati nostrae: nam cum posset praecipere,
 quod longe amplius, membra nostra, idest vi-
 res nostras organicas, & vires animae inferiores,
 res, & etiam omnia nostra ordinaremus ad ius-
 titiam, & ordinauerimus ad iniquitatem: quia lon-
 ge amplius debemus seruire Deo, quam serui-
 rimus mundo: ipse tamen Apostolus humane
 se volens habere ad nos, condescendit infirmi-
 tati nostrae, & mandat quod conuersi ad Deum
 seruamus Deo, & iustitiae: sicut quando eramus
 auersi seruiebamus iniquitati. Quarto debemus
 in obsequium Dei ordinare corpus nos-
 trum, ipsum Deum adorando, genuflexiones, et
 inclinationes, & reuerentias animae corporales
 ei exhibendo. Nam sicut habemus a Deo non
 solum animam, sed etiam corpus: sic ad obse-
 quium eius utrumque ordinare debemus. Ad hoc
 autem seruitium reducitur omnis maceratio cor-
 poris, & quicquid in corpore nostro facimus
 pro Deo, quia totum est ad obsequium Dei.
 Ideo dicitur Apoc. 14. Time Deum, &
 date illi honorem (& sequitur) adorate eum qui
 fecit Caelum & Terram. Mare & omnia quae in
 eis sunt. Quinto debemus ordinare in obse-
 quium Dei ipsas res exteriores, si quas habemus.
 Nam sicut animam & corpus habemus a
 Deo: sic ab ipso habemus res exteriores. Ideo
 scribitur Prouer. 3. Non honoras Deum de tua subs-
 tantia, & de primis omnium frugum tuarum
 da pauperibus: & implebuntur horrea tua fa-
 turitate, & vino Torcularia redundabunt. Vbi
 innuitur quod quum a Deo habeamus ista tem-
 poralia, bene vivimus eis, ordinando ea in obse-
 quium Dei, & in pauperes distribuendo ea: quod
 faciendo, Deus multiplicabit nobis ea. Ad
 hoc autem obsequium reducuntur omnes oblationes,

Voti paupertatis efficacia.

nes, quas facimus in Ecclesia: & quaecunque temporalia in Dei obsequiū ordinamus. Nec sunt peioris conditionis promittentes paupertatem, non valentes huiusmodi oblationes facere, nec temporalia conferre, non habentes aliquid proprium, nec substantiam, de qua hoc possint adimplere: quia promittentes paupertatem (si hoc faciunt diuino spiritu ducti, & si sunt pauperes spiritu) plus offerunt Deo de temporalibus, quam aliquis alius offerat, quia offerunt ei non solum quae habent, sed etiam quae possunt habere, ut magis seruitio Dei vacare valeant. Sic totum Deo offerunt, ut de cetero non liceat eis aliquid proprium possidere. Quum ergo quæritur, qualiter debemus Deo seruire: dicemus, quod secundum omnia nostra debemus sibi famulari. Debemus enim ei famulari secundum intellectum, de ipso assidue meditando: & secundum

ad affectum, ad ipsum sine intermissione deuotionem habendo: secundum vires inferiores animæ, eas in Dei obsequium ordinando: secundum corpus nostrum, corporales adorationes, & genuflexiones, & inclinationes pro eo faciendo, & macerationes in ipso nostro corpore pro ipso tollerando: debemus etiam ei seruire de propria subtilitate (si habemus ipsam) per facultates se offert, in oblationes ecclesiarum & subuentiones pauperum ordinando. Et in hoc imponatur finis huic tractatui, quem intitulari volumus, De Laudibus diuinæ Sapientie: quia secundum præassignatas causas de diuina sapientia, omnia a vobis postulata, effectui demandauimus: & soluimus vobis omnes propositas questiones. Quod quia, sine te Domine Iesu Christe fieri non poterat, Tibi sit honor, & gloria, in secula seculorum. Amen.

FINIS.



D. AEGIDII COLUMNIA

Romani, Baturicensis Archiepiscopi, et Aquitanie Primatis, Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, doctoris clarissimi.

TRACTATUS

De Prædestinatione, Præscientia, Paradiso, et Inferno.



Capitulum distinctio.

Cap. i. Quare boni & saluandi dicuntur prædestinati, mali autem non, sed præsciti tantum: Et quid est prædestinatio: Et quomodo prædestinatio, & præscientia distinguuntur.

Cap. ii. Quod deus est præscius omnium futurorum. Et quod rebus necessitatem non imponat, sed euenire permittit contingentiæ contingenter.

Cap. iii. Quod si diuina præscientia aliquā necessitatē imponeret rebus, quā illa necessitas, contingentiæ non repugnat.

Cap. iiii. Paradisus potest capi spiritaliter et corporaliter: Et quod Paradisus ad locum erat quidam corporalis locus.

Cap. v. Quod paradisi secundum moralem sensum, animam sanctam, lætitiarum bonæ conscientie significat, & figurat.

Cap. vi. Quod Paradisus, secundum allegoricum sensum significat ecclesiam militantiem, suæ præsentis.

Cap. vii. Quod Paradisus, secundum anagogicum sensum, significat ecclesiam triumphantem.

Cap. viii. Quod videtur Augustini sententia, quod inferni nomine, non corpus, sed similitudo corporis importatur.

Cap. ix. Quod infernus dicitur vere corporalem locum: Et dicitur Augustinus videtur esse contrarium, non est asserens id, sed magis nostra ingenia exercitanda dicitur.

Cap. x. Quod scientia dei se extendit ad damnatos, ut illi aliquando salui fiant, secundum errores, & opiniones & sententias diuersas.

Cap. xi. In quo reprobandus omnes errores, & fuisse opinionem super prædilectis. Et quod Dei misericordia se extendat ad saluandos damnatos.

Cap. xii. Quod demones, & anime separatae possunt vere pati ab igne inferni.

Cap. xiii. Quod in animabus damnatis, & demonibus intellectus fungitur vice sensus: Et quod tales substantie creaturæ, quæ videntur, sentiant se cremari.

Cap. xiiii. Quomodo verificatur dictum Augustini, quod anima damnata ex parte corporis, euenit ad infernum, dicuntur ire non proprie ad corporalia, sed ad similitudinem corporaliū.

Cap. xv. præter paradysum, et infernū, est dare purgatoriū et limbum puerorum: Et quod ante christi aduentum erat dare limbum sanctorum patrum: Et quomodo pro peccatis temporali debent insulgi pœna æterna.

Incipit Tractatus.

Cap. i. Quare boni & saluandi dicuntur prædestinati, mali autem non, sed præsciti tantum: Et quid est prædestinatio: Et quomodo prædestinatio & præscientia distinguuntur.



Offit distinctionem capitulorum, restat Tractatum componere. Dicemus autem primo deus esse præscius omnium futurorum, habet quidam præscientiam de deo nandis, quod de saluandis sed præscientia de dam

nandis dicitur præscientia tantum, de saluandis vero dicitur prædestinatio. Cuius rei possemus duplicem causam assignare. Primo quidem, quia deus sic scit bona, quod ea causat: mala autem sic scit, quod ea non causat. Vnde Augustinus in de vera innocentia, Omnia quorum deus ipse est auctor, scit: nec tamen omnium peccatorum, quæ præscit, ipse est auctor. Quorum autem (ut malorum) non est auctor, est ultor. Bonorum autem sic est præscius quod etiam est eorum auctor. Verbum ergo illud Auer. in. 1. 1. Metaphy.

Tex. 1.

quod scientia dei causat res: intelligendum est quantum ad mala. Ex hoc autem patere potest, quod deus sic præscit damnatos, quod eos non prædestinat ad mortem. Sic tamen præscit saluandos, quod eos prædestinat ad vitam destinare: enim idem est quod mittere. Vnde communis versus loquendi habet hoc de aliquo mittente nuntios in Jerusalem, quod dicitur destinare ei illud. Sed prædestinare idem est quod præmittere. Sicut enim videmus, quod modò homines per diuinum impulsū, & per diuinam gratiam destinantur. i. mittuntur in vitam æternā: sic deus quos ab æterno præuidet tales, in seipso prædestinavit. i. præmisit suis gratiā in deo, quod etiam est prædestinatio: quia tales impulsū dei missi sunt in vitam æternā, per gratiam diuinam. Sed præscientia damnandorum in deo, ita est præscientia, quod non est prædestinatio, quia deus non mittit, nec impellit malos ad mortem, sed solum dimittit. Secunda autem ratio fuit ex illis, quæ videmus, in aliquibus nominibus videmus. n. quod numerus superficialis dicitur de numero ducto in se. sicut bis duo faciūt quatuor: et dicitur de ducto in alio, quia bis tria faciunt sex. Tamen quia numerus ductus in se, habet nomen proprium, quia dicitur quadratus, numerus ductus in alio, retinet sibi nomen commune,

D

2.

inune, & vocatus est numerus superficialis: sic etiam hoc nomen Propriū, vt patet in Topicis, dicitur de diffinitione: tamen quia diffinitio habet nomen propriū, propria passio rediunt nomen cōmune, & appellata est propriū. Sic etiam in proposito præscientia Dei cōmune est ad bonos, & ad malos: tamen quia præscientia saluandis habet nomen propriū, quia nominatur prædestinatio, ideo præscientia damnatorum retinet sibi nomen commune, & dicta est præscientia solū. Ex hoc autē apparet potest, quid sit prædestinatio, & præscientia. Nam præscientia dicit simpliciter Dei notitiam, quā habet de dānandis; vel si dicat diuinū propositum, hoc non est scdm qd deus agit vel scdm qd proponit agere, sed scdm qd cessat ab actu vel secundū qd proponit cessare ab actu. Vel dicamus qd diuina præscientia est notitia, quā habet deus de dānandis, prout proponit aliquos indurare, id est permittere qd indurentur, qui indurati dānabuntur. Nā deus non dī indurare impariendo malitiā, sed cessando ab actu, & nō dando gratiam. Exponēdū ergo est illud Ro. 9. Deus quē vult indurat. i. indurare permissit Sed prædestinatio non dicit Dei simpliciter notitiam, sed includit diuinū propositum cū actu, scdm quod proponit aliquibus misereri, & dare eis gratiā in præsentī, & gloriā in futuro. Et inde est qd prædestinatio multis modis a sanctis, & doctoribus describitur. Aliquando, n. describitur ab ipso fine, ad quē boni tendunt, & sic describitur. Prædestinatio est aliquorū electio in finem. Aliquādo describitur a remissione culpæ, & scdm hoc dicitur. Prædestinatio est diuinum propositū miserendi, id est a miseria, & culpa liberandi. Aliquādo ab auxilio describitur prædestinatio, per quē tendit in finem propositū, & recedit ab opposito, vt quia fit per diuinā gratiam: & quia huius diuina gratia quatuor modis considerari potest, ideo secundū hoc potest ipsa prædestinatio quatuor modis describi. Potest considerari primo gratia vt comparatur ad dāntem, & scdm hoc, est gratuita donatio; secundū quem modū describit August. de fide ad Petrum, qd prædestinatio est preparatio gratuitæ donationis. Secundū modo potest considerari ipsa gratia vt comparatur ad recipientem; & secundū hoc, est preparatio ad beneficia diuina: secundū quē modū describit eam Magister primo sententiarum, quod est preparatio beneficiorū dei. Tertio modo potest considerari ipsa gratia vt comparatur ad finem; & secundū hoc, est preparatio ad vitam eternā: secundū quem modū describit Aug. in de prædestinatione sancto rō. d. Prædestinatio est preparatio ad vitam eternā. Quarto modo potest considerari ipsa gratia fm se, & sic vt est virtus iniuncta, dī gratia sed vt est consummata, dicitur gloria. Et secundū hoc describit cōiter a doctoribus, qd prædestinatio est preparatio grā in pñci, & gloriæ in futuro.

Cap. 11. Quā deus est præscientia omnium futurorum, & qd rebus necessitatem non imponat, sed euenire permittit contingencia, contingenter.



Stendemus in præsentī capitulo, Vtrum diuina præscientia, & prædestinatio, rebus necessitatē imponat: vt si deus præscit hos esse dānandos, de necessitate dānentur: & si saluandos, de necessitate saluent. Ex qualis

necessitas ibi esse cōtingat. Sciendū ergo, quod August. s. de Ciuitate Dei cap. 9. ostendit Ciceronem, & Stoicos, modū oppositum tenuisse. Nam Cicero, ne negaret contingentiam a rebus, negauit a deo præscientiā futurorū. Stoici verō, ponētes omnia sub Fato, dixerunt, omnia ex necessitate cōtingere. Sed huc Fatum intelligamus vīm aliquā, siue quēcumq; ordinationem syderum, vel secundarū causarum, vt dicitur Fatum a fortis, sicut, vt homo prius eorū de cōcipit, & postea per verba exteriora pandit illud: sic deus qd ab eterno concepit, per scēdas causas, in tēpore manifestat: vt dicant secundū causas quēdam verba exteriora, respectu dei, qd quē deus fatum. & fatum suū propositum manifestat. Siue per Fatum intelligamus diuinam prouidentiam, fm quem modū, D. August. s. de Ciuitate Dei, cap. 8. vult, qd nomine Fati diuina voluntas aliquandū aut diuinum propositū, aliqū verū ipsa series causarū intelligatur. Quēq; autem modo sumatur Fatum, nō oportet a rebus cōtingentiam negare: vt negabant Stoici. Nam si res secundarū causarum vocat Fatum: eum huiusmodi causę in suis effectibus possunt impediri, multa euenient contingenter, vt non semper stellis, cuius est causare humiditatem & pluit, existente in signo cuius est causare humiditatem & pluuiam, faciet hoc, quia forte impeditur ex aherius aspectu syderis, cuius est causare siccitatem: vel ex indispōitione materię, quia secundū Prolemum, in Centiloquio, expectandum est iudiciū a secundū stellis, id est ab elementis, quę forte non sunt disposita ad suscipiendā influentiam secundarū causarum. Et si dicamus qd ipsa dispositio materię a motu causę deficeret, vnde cemus, qd non oportet tantam vnitatem, & diuinitatem dare in effectu, sicut in causa: quia semper effectus deficiunt a causa sua: vt si semper redeunt sydera ad eundem punctum, non oportet qd semper ordinatē redeat effectus hic inferius ad eundem pōctum. Ex huius itaq; defectu, quem patiuntur effectus, respectu causarum, multa eueniunt contingenter. In quo deficiat error ille, qui aseribitur Platonī, videlicet, qd in magno anno, quādo omnia sydera re-

Gell. lib. 1. Cap. 1.

Gratia quatuor modis consideratur.

Dist. 35.

Cap. 10.

In Timoe legi-
tar a princ.

T. 6. 70.

diunt ad eundē punctum, cōs effectus hic inferius, ad eundē punctum redibunt. Vt si Plato nunc est in scholis, & docet in fine magoi annis idē Plato in eisdē scholis, & docebit eisdem scholares: quod omnino ridiculū est dicere: quāquorū substantia depetir, non redeant eadē nūmero, vt haberet in fine, a. de generatione. Sed siue in magno anno omnia redeant ad eundē punctū, siue non, propter totā hūmōi seriem causarū, non denegabimus a rebus contingentibz quia hae causae in multis deficiunt in suis effectibus, quia possunt a multis mediis impediri in suis effectibus. Et etiā effectus isti multum deficiunt a suis causis, vt non vniuniformiter redeant sicut causae, ratione cuius multa contingenter eueniūt. Quod si in iis, quae dependent a motu cēli, multa contingenter eueniunt, consequens est multo magis in iis, quae dependent a libero arbitrio: quia liberum arbitrium virtutis siderū non potest esse subiectum directē. Sed dicemus cū philosopho hō in de generatione. Quod futurū quis incedere, non incedit, quātūcūq; secūda causa, q̄tum est de se, habent, q̄ ille debeat incedere. Ex hoc possumus dicere, q̄ ille est futurus incedere: poterit tamen impediri, & poterit esse, q̄ non incedit. Igitur, si per Fatum intelligatur series secundarū causarū, non oportet omnia euenire ex necessitate, sicut Stoici posuerunt. Sed si per Fatū intelligatur diuina prouidentia, quāuis haec non sit propria locutio, ga scdm August. s. de Ciuitate dei. 9. cap. Qui potest omnia sub Fato esse, quia omnia sunt sub diuina prouidentia, sententiā teneat, lingua corrigat. Ac si diceret, q̄ non deberet diuina prouidentia Fati nomine nuocuari. Quicquid tamen sit de nomine, si volunt Stoici, omnia esse ex necessitate, quia omnia sunt a deo percipiendi cernimus, quod omnia cōparantur ad deū, sic etiā futura, sicut praeterita, & praesentia. Sed in iis quae sunt praesentia, eque certū sumus, & eque non fallimur in contingentibus, sicut in necessariis: si praesentialiter video cēlū moueri, & aūt volare, eque non fallor, & eque certus sum de volatu aūt, sicut de motu cēli, quāuis cēlum moueatur necessario, & aūtis uolet contingēt, Sed quia totus ille decursus est deo praesens: in nullis fallitur, & in omnibus est infallibiliter certus: siue necessario, siue contingenter eueniant. Non ergo tollemus contingentia a rebus propter infallibilitatē diuinę sciētiae. Dicemus ergo q̄ diuina praesentia vel potest dicere simpliciter dei notitia, vel potest includere diuinū propolū. Si autē dicit simplicem dei notitiā, sic secūdo Magistro primo sententiā, dist. 3. nō est causa rerū, nisi causa sine qua non. Et secundū hūc modū, scire dei non ponit necessitatē rebus, cū hoc modo, non sit simpliciter causa rerū. Secundū hoc ergo dicemus, q̄ scientia dei suo modo se habet ad fienda, sicut scientia nostra ad facta. Sicut ergo quae scimus esse facta, facta

sunt, & ppter nostrū scire illa non sunt facta, ita, vt contingenter, & necessario eueniant secūdo: dā exigentia sui generis: quae deus scit fienda, sunt fienda necessario, & contingenter, prout eorū genus requirit. Sed si diuina praesentia, includit diuinū propolū, vt dicitur de re, ita, scire, quia sic dispositū ea facere, secundū hunc modū scientia dei est causa rerū. Intellectus. n. omnis speculatiuus, non est causa rerū, nisi siue qua non: quia nisi specularetur artifex, oībil artificialiter faceret: intellectus. n. qui est causa rerū, est intellectus practicus: nam secundū philo. sophū tertio de anima, intellectus speculatiuus extensione fit practicus: nā prout se extendit ad opus, se extendit ad effectum, siue ad voluntatem artificis, cum vult per intellectū aliquid operari. Vnde dicitur. 6. metaph. quod in diffinitione artificiatū ponitur voluntas, & omne artificiatum est volūta: quia (vt diximus) intellectus non sit practicus, nisi per imperiū voluntatis. Igitur si sic accipiat diuina praesentia, prout includit diuinū propolū, vel diuinā dispositionem, adhuc non imponit necessitatē rebus: quia sicut August. in de ciuit. dei, Deus sic administrat res, vt eas ppios cursus agere sinat. Quātūcūq; ergo deus disposuerit de rebus, huiusmodi dispositio finit agere res ppios cursus. Quae contingentia sunt contingenter eueniūt, & quae necessaria, necessario. Decipiebantur ergo Stoici, ppter Fatum, a rebus contingentiam remouentes. Quia si sic hoc esset, vel esset rōne infallibilis, vt quia diuina praesentia falli nō potest: quod nō potest esse, cum totus decursus rerum sit deo praesens; & quae sunt nobis pnia, q̄tumcūq; sint contingentia, non non fallimur, ius dicendo de eis. Nec ratione causalitatis, cum sic deus causet, & provideat, q̄ eas finit currere secūdum proprios cursus. Valde igitur decipiebantur Stoici, sed multo magis Cicero, negans scientiam a deo vt res contingenter euenirent. Nam, vt ait August. s. de Ciuitate dei. cap. 9. Confiteri deum esse, & negare illum praesentem futurorum, maxima insania est. Et idem ibidem, Qui confitentur deum esse, & negant eum praesentem futurorum, non dicunt aliud, q̄ dixit insipiens in corde suo, q̄ non erat deus. Et subdit: Qui, n. non est praesens omnium futurorū, nō est vtiq; deus. Nōmine enim dei intelligimus intellectum quendā separatum, in quo nulla potentialitas est admixta. Sed sicut philosophum in lib. de Bona fortuna, vbi plurimus intellectus, vbi minima fortuna. Ergo vbi omnis intellectus, ibi minima fortuna. Qui n. multum habet de intellectu, multum prouidet, & pauca sibi accidit casualia. Sicut ergo si esset albedo separata, haberet in se omnem rationem albedinis: sic quia intellectus diuinus est omnino separatus, habet omnem rationem intelligendi. Negare itaq; a deo intelligētiam futurorum, est negare ipsum intellectum separatum, & per consequens est negare

T. 4. 49.

Ca. 1. et. 2.

7. cap. 10.

Lib. de Fam.

gare ipsum esse deū: hoc enim intelligimus nomine Dei, Intellectū scilicet separatum. Oportet ergo hic per viam mediam ambulare, vt nō teneamus alterum extremorum cum Cicero ne, excipiente d. deo futurorum intelligentiam: nec alterum extremorum teneamus cum Stoicis, a rebus contingentibus aulertentibus: sed dicemus qd deus omnia præscit, & qd in sua præscientia minime fallit. Propter quod sic futura cognoscit, sicut sunt, & etiam contingentia falleretur, n. deus, si aliter futura præsciret, qd essent: & quia non fallitur, quæ sunt ventura contingenter, scit contingentiter euenire: & quæ necessario, necessario. Simul ergo stant diuina præscientia, & futura contingentia, nec vnum alterum tollit.

Cap. III. Quod si diuina præscientia aliquam necessitatem imponeret rebus, illa necessitas contingentia non repugnat.



Via nescit intellectus hominis quiescere in materia hac, oportet de ipsa multas distinctiones adhibere. Nam quia quicquid deus præscit, necessario est euenire, oportet aliquam necessitatem esse in omnibus

deo præscitis: quod si ipsa contingentia sunt ipsi deo nota, antequam fiant, etiam quod est deo notum, necessario est euenire. Consequens ergo est, qd & ipsa contingentia, vt sunt deo nota, quodammodo necessario eueniant. Propter quod oportet de ipso necessario distinctiones facere. Faciemus ergo de ipso necessario, quantum ad pps spectat, octo distinctiones, vt fm quatuorlibet illarum possit ad quoniam propositam respondere quod videlicet necessitas imposta rebus præscitis, rerum contingentiam minime destruit. Est autem prima distinctio de ipso necessario, qd est quædam necessitas quæ contingentiam tollit, quædam quæ roborat, & confirmat: sicut est immobilis aliqua, quæ mobilitatem tollit, scilicet posse moueri quædam quæ roborat, & confirmat, & quæ mobilitatem arguit, vt immobiliter se habeat ad mobilitatem sic, qd nō possit viare vt non sit mobile. Talis autem immobilitas motum non tollit, sed potius arguit, & confirmat. Sic quia deus quæ præscit necessario euenient, quæcumque deus scit contingentiter euenire, illa necessario eueniunt contingentiter. Præscientia itaq; dei non tollit contingentiam, sed potius confirmat. Sic nec necessitas aliqua, immobilitatis tollit motum, sed roborat. Vnde August. s. de Ciuitate Dei. c. 10. hanc materiam pertractans, ostendit, quod si sicut dei potentiam non minuiamus, cum dicimus eam nō posse mori, quia mo

ri, non est posse, sed nō posse, ideo dicendo hoc, attribuiamus deo impotentiam, vt si hoc posset, impotens esset. Illud ergo non posse, nō tollit posse, sed magis arguit. Sic & quæ deus præscit necessario eueniunt, ergo quæcumque Deus scit contingentiter euenire, illa necessario contingentiter euenient. Nō ergo præscientia dei tollit contingentiam, sed magis arguit, & confirmat. Sic ergo per primā distinctionem possumus ad quoniam ridere, seu soluere vno modo. Est autē scda distinctio, qd est quædam necessitas rei, & quædam dicti vel, qd idem est, necessitas in sensu diuiso, & in sensu composito, vt Sortes sedens potest ambulare, duplicem sensum habet, vel qd res ipsa, quæ est Sortes, & est subiecta sessioni, potest esse subiecta

ambulationi, & tunc est verus sensus, vel qd totū illud dictum Sortes sedens posset esse sub ambulatione, & tunc est sensus falsus: quia sic simul sederet, & ambularet, & per consequens simul sederet, & nō sederet. In sensu ergo diuiso, quod Sortes secundū se consideratus, posset esse sub ambulatione, est locutio vera: sed in sensu composito qd Sortes cum sessione posset esse sub ambulatione, est locutio falsa. Sic in propositione edicimus, Hæc res contingens a deo præscita, necessario eueniet) si consideret ipsa res, quæ est contingens, potest euenire et nō euenire, sed si considerat hoc totū in sensu composito (res simul cū præscientia dei, necessario eueniet) sic est a deo præscita, vt si est præscita contingentiter, contingentiter eueniet: si autem necessario, necessario.

Et quia necessitas in sensu composito potest simul stare cum contingentia, vt currens in sensu composito, necesse est currere, dum n. aliqd currit, necesse est qd currat, quia nō potest simul currere, & non currere: præscientia itaq; dei, qd in sensu composito imponit necessitatem rebus, ab eis minime contingentiam tollit. Potest autē cōgluinari illa secunda distinctio cum prima, vt dicatur, qd in sensu composito præscientia dei contingentiam a rebus nō remouet, sed magis arguit, & confirmat. fm qd dicebat prima distinctio. Tertia autem distinctio est, quoddam necessarium est simpliciter, quoddam ex conditione, & secundū hoc soluemus quoniam, tertio modo.

Dicemus, n. qd ex necessitate simpliciter, sunt res necessariz simpliciter, sed necessitate conditionis, possunt esse necessariz quæcumque res contingentes secundū quem modum distinguit philosophus in Perihermenias, volens qd necessitate conditionata, omne quod est, dum est, necesse est esse. Præscita sunt ergo a deo necessaria, necessitate conditionata. Nam quod præscit, oportet qd illud sit futurum, vt vult Anselmus in de Concordia præscientiæ, & prædestinationis. Dicemus ergo, si hoc est præscitum a deo, est necessario futurum, & vt diximus, hoc esse præscitum esse futurum, nihil erit aliud dicere, qd si est futurum, necessario erit futurum: secundū quæ modum omnia sunt necessaria, vt dicamus, si

lib. 1. c. 1.

aliquis currat, necesse est quod currat, quia non potest currere, & non currere. Necesse est ergo conditionata simul ita cum contingencia rerū. Possit etiam, si alicui curae esset, ad id isti distinctioni, ut habilius haberet intentum. Est autem quarta distinctio, quod aliqua sunt necessaria necesse sunt precedenti, aliqua sequenti. Hanc distinctionem facit Anselmus dicens ubi supra, quod est necessitas antecedens, & consequens. Necessitas consequens, ut si dicatur, Hoc necessario curret: haec est necessitas consequens tantum, quia arguitur necessitas cursus tantum, ex consequenti conditione apposta, videlicet, si curret. Sed si dicatur sol oriatur, si oriatur: hoc est duplex necessitas, antecedens & consequens: antecedens quidem, quia in ipso ortu solem, ut cum dicitur, sol orietur, ante quod datur conditio, intelligitur necessitas, quam necessitatem vocat Anselmus necessitatem antecedentem: sed cum postea addit (si oriatur) est necessitas non solum antecedens, sed consequens, ut ex conditione consequentiae apposta. In hac itaque locutione, sol oriatur, per (oriatur), est duplex necessitas, antecedens & consequens: antecedens, quae cogit rem esse cōsequens, quae non cogit rem esse. Sed si dicatur, (Hoc curret si curret) nulla necessitas est in antecedente, cum dicitur, homo curret: sed solum in consequente, cum dicitur, si curret. Cum igitur dicitur, A, necessario erit, si est a Deo praescitum, potest esse ibi duplex necessitas, & una solā. Duplex, quia si, A, quod ponitur futurum esse, est de se necessarium est ibi necessitas antecedens, cum, A, erit, & necessitas consequentis ex conditione apposta, scilicet addita. Est est a deo praescitum. Sed si, A, futurum esse, in se non sit necessarium, ut si dicatur, A, erit, si a deo est praescitum: solum erit ibi necessitas consequens, scilicet est est a deo praescitum. Et quia necessitas consequens nihil de esse rerum variat, talis necessitas permittit res esse, quales sunt secundum se. Necessitas ergo diuinae praesentiae est necessitas consequentis, quia nihil variat rem esse: sed necessaria, necessario eueniunt, & contingencia, & contingenter. Sic ergo possumus per distinctionem quartā ad quoniam soluere quarto modo. Est autem quinta distinctio, quod quaedam sunt necessaria, relata ad mensuram propriam, quaedam verō prout ad mensuram aliam referuntur. Dicemus ergo quod illud quod hic fit successus, ut, secundum cursum temporis, totum in aeternitate praesentialiter demonstratur: quia Nunc fluens facit tempus: & Nunc stans facit aeternitatem, ut ait Boethius. Omnis ergo sunt in aeternitate praesentia, quia omnia sunt ibi stantia, cum nihil ibi depercat, nec accrescat. Illa ergo, eadem, quae comparata ad aeternitatem sunt praesentia, & stantia, comparata ad mensuram propriam, cursum in temporis peraguntur. Quare si sic in seipsis res praesentes sunt, cum sunt: sic antequam fiant, deo aeternaliter praesentia sunt, & ab ipso praesentia cognoscuntur, ut dicit Boethius in lib. de Consol.

Cum ergo res praesentialiter sunt, non possunt simul fieri, & non fieri, sed in alteram partem tantum nec tamē propter huiusmodi determinationem, quod sit, necessario fit. Res ergo, antequam fiant, possunt fieri, & non fieri, ut non oporteat eas esse necessarias simpliciter, nec ex conditione. Sed eas causas sunt praesentia, licet non oporteat eas esse necessarias simpliciter, quia possunt contingenter fieri, tamē necesse est eas esse necessarias ex conditione, quia cum sunt, necessario est eas fieri, ut non possunt simul fieri, & non fieri, & actu simul esse, & non esse: licet antequam fiant, proportionaliter utrunque pronuntiari possit. Res itaque contingentes, relatae ad propriam mensuram, sunt quae sunt futurae, & temporis subditae, non sunt determinatae ad alteram partem. Relatae verō ad aeternitatem, ubi praesentialiter relucet, oportet eas esse determinatas ad alteram partem, sicut cum praesentialiter fiunt: quia nisi praesentialiter se habeant, fieri non possunt. Propter illam tamen talem determinationem, nulla necessitas imponitur rebus. Est quia necessitas ex praesentia rei, simul stat cum contingencia rei, quia possunt praesentia esse quae contingenter fiunt, necessitas ex praesentia dei, rerum contingenciam non euacuat. Praesentia itaque a deo sunt contingencia, relata ad mensuram propriam, ut ad tempus: sed relata ad aeternitatem, & ad dei praesentiam, quae simpliciter in omnia cognoscitur, necessitate illam contrahunt, quae competit rebus ex praesentia rerum cum fiunt, quia necessitate, rerum non tollere contingenciam, potest esse manifestum ex dictis. Est & sexta distinctio, quod quaedam res est necessaria in se considerata, quaedam vero solum ut est ad aliud relata. Omnia, in quantumque contingencia, & particularia, relata ad intellectum, dicuntur esse necessaria: quia secundum Cōmen. primo de Anima, intellectus facit universalitatem in rebus. Res ergo relatae ad intellectum considerantur sub esse vniuersali, vniuersale autem dicitur esse semper, & ubique, quia est abstractum a tempore, & loco: unde non consideratur sub esse huius, & nunc. Eadem ergo res secundā se erit contingens, & particularis, relata tamē ad intellectum, & considerata sub esse vniuersali, quidam necessitatem contrahit: & sic considerata, non est corruptio nisi subiecta. Ideo dicit philosophus in lib. priorum, Quod Micalus semper est intelligibile quantumque Micalus sit corruptio nisi subiectus, & contingenter subditus. Relatus tamē ad intellectum, prout referuat in eo ratio vniuersalis, dicitur semper esse: talis enim sempiternitas quae est per relationem ad aliud, contingenciam non remouet. Sic in proposito contingencia in seipsis, possunt quidam necessitatem habere ut referuntur ad intellectum diuinum. Illa tamen necessitas, nullam contingenciam remouet: immo magis eam roborat: quia & si talia sic considerata necessaria euenirent, patet quod necessario euenirent contingenter.

tingerent, quia sic sunt à deo præscitæ, & contingenter eueniant. Sic ergo potest solui questio per distinctionem sextam vt questio sexto modo soluitur. Et nihilominus & septima distinctio: quedam habent necessitatem omnimodam, quedam vero solum necessitatem quãdam; vt loquamur de necessitate, & contingencia, que videntur sibi multum obuiare, sicut loquimur de accessu, & recessu, qui sibi inuicem obuiant. Quod enim aliquid respectu vnus & eiusdem habeat omnimodam accessum, & recessum, est impossibile. Sed quod aliquid respectu vnus habeat accessum, respectu alterius recessum: vel quod aliquid respectu vnus & eiusdem vno modo habeat accessum, alio modo recessum, non est inconueniens videmus enim quod idem lapis ascendit deorsum, recedit deorsum: & quod habet accessum, & recessu: sed hoc non est respectu eiusdem. Sic & in proposito: nam sicut accessus, & recessus, sunt respectu terminorũ. Sic necessitas, & contingencia, sunt in rebus creatis respectu causarum: propter quod sicut respectu diuersorum terminorũ eadem res potest habere accessum, & recessum: sic respectu diuersarum causarum, eadem res poterit necessitatem, & contingenciam habere. Quod n. res habeat omnimodam necessitatem, & omnimodam contingenciam respectu omnium terminorum, esse nõ potest habere necessitatẽ ex parte diuinæ præscientiæ, contingenciam respectu causæ proximæ. nõ est inconueniens. Sic etiam nõ solum respectu diuersorum terminorũ, sed etiam respectu vnus & eiusdem, alio & alio modo, potest aliquid accedere, & recedere: vt orbiculariter mota, res deinde ab oriente, accedunt ad orientem: quia tendunt ab oriente, ad orientem. Antamen esse nõ potest, & simul, & respectu vnus, & eiusdẽ simpliciter aliquid accedat, & recedat: tamen quod simpliciter sit huiusmodi, & secundum quid, nullum est inconueniens. Sic in proposito diuinam præscientiam dupliciter consideramus, vno modo vt solum speculatiue intuetur res, secundum quod modum infallibiliter cernit: & suum infallibiliter cernere, nec necessitatem, nec contingenciam, imponit rebus. Alio modo consideratur, non solum vt speculatiue circumcernit res, sed vt est causa rerum, & vt mediis secundis causis res producit, secundum quod modum est causa entis, & differentiarũ entis, & per consequens contingenciam, & necessariorũ: vt quæ exequitur mediantibus secundis causis contingencibus, contingenter eueniunt: & que mediis necessariis, necessario eueniunt. Respectu ergo vnus & eiusdem, vt respectu diuinæ præscientiæ, eadem res poterit esse contingens, & necessaria. Contingens quidem prout huiusmodi res causatur à diuina præscientia & voluntate mediis causis contingencibus: necessaria vero prout infallibiliter cognoscuntur per diuinam scientiam ex talibus causis sunt facta. Erit ergo eadẽ

dem res necessaria, & contingens, modis prædictis: sed contingens erit simpliciter, quia ex primis causis contingencibus procedit: necessaria erit sed in quid, prout diuina scientia in eius aduentu non fallitur: quod nõ falli, nõ cogit rem esse, nisi sicut est. Obstat & vltimo potest distinctio (vt dicebatur) in aliquibus est necessitas contingens, vel antecedens: in aliquibus vero nec hæc, nec illa, sed consequentia tantum: sicut ponit Exemplum Boethius. s. de consolatione philosophica, vbi dicit quod nulla necessitas cogit incedere voluntate gradientem, quia uia necessarium sit, quãdo graditur, eum incedere. Necessarium enim est quod si Sortes currit, quod moueatur: & si graditur, quod incedat: sed talis necessitas, non est antecedens, nec consequens, sed consequentia tantum. In hac enim necessaria conditionali, Si Sortes currit, Sortes mouetur: non est necessaria antecedens, scilicet Sortem currere: nec consequens scilicet Sortem moueri: sed solum consequentia, vt si currit, quod moueatur. Sic & in proposito, si hoc est præscitum a Deo, ergo veniet. In hoc quod dicitur, ergo veniet, non est necessitas: quia consequens illud potest euenire contingenter: sed est necessitas consequentia tantum: quia ex diuina præscientia refert hoc consequens. Item euenire. Res ipsa potest euenire, & nõ euenire: & Deus est liberi arbitrii, quia posset ordinare, & nõ ordinare: & sicut ordinauit contingenter, vel necessario, sic contingenter uel necessario eueniet: vt solum necessitas consequentia sit in ipsis rebus ex diuina præscientia: quod in ipsis contingencibus fieri potest, nec contingenciam ab ipsis rebus aufert. Concluditur ergo in fine huius cap. quod diffule sumus plectuti, sicut concludit Boethius. s. de consolatione vt si visus noster videat hominem currere, & solem oriri, æque vere pronuntiabit currum hominis, sicut ortum solis, licet homo contingenter currat, & sol necessario oriatur: tamẽ propter illud infallibiliter ludicare, nõ imponit necessitatem rebus contingencibus. Sic & in proposito, deus præscientialiter, tam præterita, quã futura cernit, nec in eis fallitur: & tamẽ propter hoc nõ imponit necessitatem rebus, sed contingencia contingenter eueniunt: & necessaria necessaria, quia cognoscit ea sic ut sãt: & id nõ tollit cõsulere, & negotari. Quælibet ergo creatura facit prædestinationem suam, & quilibet bene agit vt saluetur. Sciens quod nullus dānabit nisi per culpam suam. Videt. n. te saluandum, & dānandum, sicut videt te comedendum. Sicut ergo dederetur ille qui diceret, deus præiudic me comedendum, ideo de necessitate comedam: propter quod nõ oportet me lahorare, nec lauari manus, nec ire ad mēsam: sed veniet bolus, & etiam me inuito introibit in os meum, quia præiudic deus me comedendum: & sic fiet. Sic didendum est ille qui diceret deus præiudic me saluandum, aut dānandum, ideo nõ oportet eum curare qualiter agat, quia sic euen-

niet, sicut deus praeiudic. Nam praeiudic te deus A
comesturum, hoc modo q̄ debes tibi provide
re, & procurare cibum, & cetera talia: quae faci
ens comedes & si non, non. Sic deus videt te
esse dānandum, quia debebas dei praecepta ser
uare, vel nō, ideo saluaberis vel dānaberis. Hic
autem octo distinctiones licet in vna nō ten
dant, seminus tamē eas, hoc modo intelligēdo
dicta sanctorū de hac materia loquēdū. Et haec
de diuina praeordinatione sufficiant.

DE PARADISO.

Cap. iiii. Quod paradysus potest sumi corporaliter,

& spiritualiter: & quod paradysus
ad litteram est quidam
locus corporalis.



Ost executionem de di
uina praeiudicā, & prae
destinatione, restat exe
quendum de Paradiso,
& Inferno: & primū
de Paradiso. Sciendum
ergo q̄, vt August. ait,
super Gene. ad līam,
de Paradiso ē tres opi
niones. Quarum vna tanquā corporaliter para
disum ponit. Alia solum spiritualiter. Alia vtroq̄
modo intelligi voluit. Et vt Aug. ibidem di
citur, etiam sibi placere positionem, q̄ paradysus
vtroq̄ modo intelligatur. Et Dam. a. lib. 6. 9. di
cit, quod sicut homo sensibilis, & intelligibilis
positus est, sic & paradysus sumitur. Quā autem
paradysus vtroq̄ modo dicatur, scriptura ostē
dit. Nam de paradiso sensibili & terrestri, dicit
Gene. 2. Plantauit deus paradysum a princi
pio in quo posuit hominē, quē formauerat.
Quod Magister. 1. d. 17. exponens ait. His ver
bis aperte insinuat Moyses, q̄ homo extra para
disum formatus fuerit, postmodū in paradysum
positus, sū quē modū oportet q̄ paradysus cor
poraliter, & sensibilibus sumatur: quia cum ho
mo sit caput mulieris, & mulier fuit formata in
paradiso, quia Adam existente in paradiso misit
deus soporem in Adam, & tulit vnam de costis
eius, & formauit inde Eua (vt dicitur Gen. 1.)
non potest intelligi de paradiso spirituali, quia
etiam aliqua dignitas in Eua specialiter fuisse, quē
non fuisse in adā, qd non est cōueniens. Opor
tet ergo q̄ paradysus sumatur corporaliter pro
quodam loco amēno, fructuoso, ac nemoro
so: extra quem creatus homo, postea fuit ibidē
positus diuina virtute. Vnde August. loquens
de hoc paradiso, dicit, 7. super Genesim ad līe
ram, q̄ paradysus in quo collocauit deus homi
nem nihil aliud est q̄ quidam locus amēnus in
terra vbi habitauit homo terrenus. Et idē in
loco eodē dicit, Paradysum intelligi debere lo

cum amēnissimū, fructuosum, memoribus occu
patum, magnum, & spatiofum, magnūq̄ fonte
vallatum. Sic ergo in Genesi accipitur paradi
sus. Corporaliter. Spiritualiter sumitur paradi
sus, cū dominus dicit latroni, Hodie mecū eris
in paradiso: quod de anima latronis verificatum
est: & quia anima est res spiritualis, oportet ibi
spiritualiter intelligere paradysum. Quia ergo
vtroq̄ modo sumitur paradysus, oportet de
vtroq̄ exequi. Et primo de corporali, de quo
multa dicuntur: dicitur enim primo de tali pa
radiso, q̄ homo nō fuit ibi creatus, sed positus
cuius ratio potest esse, q̄ non debebat ibi per
sistere, & ideo non fuit ibi creatus, sed positus.
Vel (vt dicit Magister Sententiarum) quia esse in pa
diso attribuitur gratia, non natura. Lignum
autē vitae in paradiso erat sū Bedam: quod li
gnum eius virtutis erat, vt qui ex eius fructu cō
mederet, eius corpus stabili firmitate, & perpetua
soliditate permaneret: nec aetatis imbecillitate,
vel vlla infirmitate in deterius laberetur. Aug.
et super Genesim. 3. ad litteram, de hoc ligno di
cit, quod sicut panis ille quem comederat Elias,
habuit amplius q̄ vltimus panis, quia ab indigē
tia famis. 40. dierum spatio vendicauit Eliam (vt
dicit. 1. Reg. 1. 9.) quia (vt dicitur) ambulauit in
fortitudine cibi illius. 40. diebus, et. 40. noctibus:
sic lignum vitae, siue fructus eius, vim sustentan
di, & restaurandi, vltra alia ligna habuit. De nō
perfecta sunt op̄a voluit enim deus q̄ formalit
ter, & materialiter, posset Adam & Eua. Si non
peccassent, incorruptibiles permanere, & se pre
seruare. Formaliter quidem ex Originali ius
titia, quae p̄prie erat forma animae, cui corpus
totaliter subiciebatur. Materialiter vero, p̄pter
lignum vitae. Nam q̄ non perpetuaret homo,
contingit ex hoc, quia nō ita pura ē restaura
tio alimenti, sicut est deperditio deperditio, habē
ba. n. hoc lignū prae aliis, vt purius faceret nu
trimentum, ex quo tale lignum materialiter fa
ciebat ad perpetuitatem Adā. Secūdo in para
diso erat lignum scientiae boni & mali, non q̄
vltus illius arboris, siue arbor illa esset mala, sed
vt homo cognosceret se tenere ad obedientiam
creatoris, fuit sibi datum praeceptum ne ederet
de fructu illius ligni: & ex hoc dicta est arbor
boni & mali, quia in illa erat praecepti futura
transgressio, in qua per experimentum didicit,
quid interesset inter obedientiam boni & mali.
Erat tertiū in paradiso corporalis fons magnus,
diuisus in quatuor flumina, vt magna amēnitas
ibi esset. Vnde Dam. lib. 3. cap. 1. de amēnitate
huius paradisi loquens, dicit, Quod deus homi
nem sēd n. propriā imaginem condidit & simi
litudinem, sicut quēdam regem, & principē om
nis terrae, & eorū quae sunt in ipsa. Constituit au
tem eum velut in quādam regiam mansionem,
in qua beatam vitam duceret: & haec fuit para
disus, manibus dei plantatus, promptuarium om
nis exultationis, & gaudii: quod sine amēnitate
acquirit

Lnc. 23.

Cap. 5.

Aug. de Gen.
ad lī. lib. 8.
Cap. 15.

aquarū tunc esse non poterat. Idē ēī Damasc. A dicit quiddā hic locus in oriente positus erat, omni terra excellētiore, tenuissimō ac rēperantissimō aere circumfulgens, plantis semper & floribus comatus, bono odore plenus, & lumine repletus. Quarto, in hoc paradiso homo fuit positus, ut operaretur, & custodiret illum. Nam secundum August. 7. super Gen. ad litteram, Ante peccatum fuit homo agricola sine labore, solum ad delectationem: qui fuit post peccatum ad laborem, nō bene custodiens gratiam sibi datam, & ideo inde fuit abiectus. Hęc autem quę de paradiso dicta sunt, ostēdunt illum esse corporealem, & sensibilem: tum quia nullum spirituale bonum habuit Eua, quod non haberet Adam; tum etiam quia ibi erat lignum vitę, quod ad eum corporealem erat: tum etiam quia elus arboris boni & mali, indicat corporealem actionem: tum etiam quia ibi erat fons cum fluminibus, quę flumina sūm August. Gyon, Physon, Tygris, & Euphrates sunt nominata: tum etiam quia Adam in paradiso positus fuit ut agricola, quod solum in loco corporali fieri habet: & Adam etiam inde fuit abiectus. Quare patet, quid sit de hoc paradiso dicendum.

De Gen. ad lit.
lib. 8. cap. 7.

Cap. v. Quod paradysus secundum moralem sensum, animam sanctam, lenitiamque bonę conscientię significat, & figurat.



D eclarato quomodo accipitur paradysus corporali, restat videre quomodo sumatur spiritualiter. Sciendum ergo quod August. super Gen. ad litteram. 8. dicit, Lignum vitę sumi corporaliter, & spiritualiter: sicut Hierusalem eterna est in cęlis: & etiam in terra est ciuitas, qua illa figuratur. Et sicut Sara, & Agar, quę duo testamenta significarunt, tū erant duę mulieres: sic lignum vitę, quāvis significet Christum, tamē est quędam arbor in paradiso, scilicet, terrestris: & paradysus licet significet cęlestem patriam, est tamē quidam locus corporalis. Ut igitur prosequamur similitudinem de Ierusalem, & Paradiso, dicemus quod sicut Ierusalem interpretatur visio pacis, ita & paradysus est locus amēnus, qui quidem in visione etiam pacis, & in tranquillitate consistit, in quibus ponitur sine amēnitas, & delectatio, habet esse. Dices ergo quod paradysus quatuor significat, iuxta quatuor sensus sacre scripturę. In sacra enim scriptura significantur voces, & res: secundum significationem vocum, significatur sensus literalis. Nam ille est sensus literalis, qui scdm significationem vocū, scilicet litterarum, occurrit in

tellectui primo sine repugnantia. Dicimus. n. sine repugnantia, quia cum dicitur in lib. Iudic. cum quę ligna voluerunt cōstituere Regem, nō est sensus literalis, quod ligna hoc facerent: quia ibi esset repugnantia, cum ligna ratione careant. Quādo ergo est repugnantia, poterit esse alius sensus: sed illud quod voces significant, quod se offert primo intellectui sine repugnantia est sensus literalis. Sensus autem spiritualis est, quod significat res: quę res tripliciter sumi possunt ad significandum: quia vel sumi possunt ad significandum quid agendum, & tunc est sensus moralis: vel quid credendum, & tunc est sensus allegoricus: vel quid sperandum, & tunc est sensus anagogicus. Ut dicatur sensus moralis à moribus, qui ex actibus nostris dependunt. Dicitur sensus allegoricus, ab alio, quod est aliud, & gogē, quod est ductio, ut vnum significat, & ad aliud ducitur, ut quia ducitur ad aliqua credendum. Dicitur autem anagogicus, ab ana, quod est fursum, & gogē, quod est ductio, quasi ad ea, quę sursum sunt, & quę speranda sunt, ductio. Ierusalem itaq; secundū litteralem sensum significat illum corporealem locū: sed scdm sensum morale, significat animam sanctam: secundū allegoricum, ecclesiam: sūm anagogicum, cęlestem patriam. Sic paradysus omnes quatuor sensus habet, ut secundū litteram significet quēdam locū corporealem. Scdm verō mores, animam sanctam. Scdm allegoricum, ecclesiam. Et secundū anagogicum, cęlestem patriam. De sensu autē literalī, & paradiso corporalī dictum est. Restat autē de tribus sensibus exequi, & primo de primo. Dicamus ergo quod anima sancta, secundum moralem sensum, dicitur paradysus. Illa. n. quatuor, quę reperiuntur in paradiso corporali, possumus ad animā sanctā adaptare. Nā sicut in paradiso fuit ipse Adam positus dei gratiæ: sic quia in iniquitatibus cōcepti sumus, sūm Iulmū, quod anima sit sancta, & bona, est diuinę gratiæ. Immo magis est gratiæ in anima, quā in Adam: quia in Adam fuit bonum gratiæ gratis datū, in anima nostra, est bonum gratiæ gratis facientis. Secundū, quia sicut in paradiso erat lignū vitę: sic in anima sancta est charitas, quę habet omnia facere viuā, sive lignum vitę, quod corpora reficiebat ad vitam. Tertiū, quia sicut in paradiso erat arbor scientię bonę & mali: sic in anima sancta est liberum arbitrium, per quod possumus bene & male agere. licet enim virtutibus non contingat male vti, (ut vult August. in lib. 1. de lib. arbitrii & Philosophus in Rhetoricis) ipsi tamē potentis, possumus bene & male vti: propter quod anima potest dici, arbor scientię boni & mali. Quarto, sanctitas vitę: sive alio, potest dici paradysus: nam sicut homo fuit in paradiso positus à deo, ut operaretur & custodiret illum: sic est positus iustus homo in bonitate & sanctitate à deo, ut operaretur & custodiret illam. Animaduertēdum tamē, quod

eum dicitur, deus posuit hominem in paradiso, vt operaretur & custodiret illum. dupliciter potest intelligi. Primo modo, vt homo posuit sit in paradiso vt custodiret eum sibi ipsi, ne per peccatum amitteret illum: sic homo est posuit in paradiso bonæ conscientie, vt operando sibi ipsi custodiret sanctitatem, id est, paradysum suum. Secundo modo potest exponi quod dicitur est quod deus posuit hominem in paradiso vt custodiret ipsum hominem, vt Augustinus exponit. Posuit deus hominem in paradiso vt custodiret hominem, id est, seipsum: quia homo videns se in tantis delictis, in quantis a deo posuit erat, debebat seipsum custodire: quod si non fecit, ostendit se ingratum esse, & quod non dei culpa fuit, sed hominis ingrati. Sic etiam in proposito, deo est quod homo sit bonæ vitæ & sanctitatis, quæ potest dici paradysus. Deus enim posuit hominem in hoc paradiso, vt operaretur, & custodiret ipsum, per bona opera quod si non fecit, non est culpa dei, sed hominis ingrati. Patet ergo quod per ista quatuor, moraliter intelligi possunt de anima sancta, vel de homine sancto, quæ de paradiso corporali ad litteram intelliguntur. Aduertendum tamen quod grammatici dicunt paradysum, fæminini generis: sacra autem scriptura, quæ non est subiecta regulis grammaticorum, sumit eum in masculino genere, cum dicit. Posuit deus hominem in paradiso, vt custodiret illum.

Cap. vi. Quod paradysus secundum allegoriam cum sensum, significat ecclesiam militantem, siue presentem.



Stendendum est in hoc cap. qd. paradysus, s. fm sensum allegoricum, significat ecclesiam. Præsens ergo ecclesia, quæ dicitur militans, merito dicitur paradysus: quia illa, quæ diximus esse in paradiso corporali, possumus ad pntem ecclesiam adaptare. Nam sicut homo prius non fuit in paradiso posuit, sed cōditus: sic nos ex primordiali generatione nostra corporali, cum in peccato nascimur, nō habemus, quod sumus filii ecclesie, sed ex regeneratione spirituali: fm quā ab hoc peccato ab solui mur. Sicut igitur Adā extra paradysum for matus fuit, & per deum in paradiso posuit: sic nos nascimur extra ecclesiam, sed per diuinam gratiam, & regenerationem in baptismo, in ecclesiam collocamur. Rursus in ecclesia est lignum vitæ scilicet christus, qui est dei virtus, & dei sapientia. Nam de hac ecclesia scriptum est, quod est lignum vitæ iis qui apprehendunt eū. Vnde Aug. 13. de Ciuitate dei, cap. 20. de hoc

ligno loquens ait, Cetera ligna erant in paradiso in alimento illud autem. S. lignum vitæ, in sacramento erat. Et subdit, quod sicut fuit lignū vitæ in paradiso corporali, sic in paradiso hoc intelligibilis, & spiritalis, scilicet in ecclesia, est sapientia dei, de qua scriptum est, quod est lignū vitæ amplectentibus eā. Possumus autē dicere, q. lignum, arbor vitæ, liber vitæ, sapientia dei, & virtus, & cetera talia appropriare possunt dici de filio dei. Nam filius procedit per modum intellectus: ideo dicitur verbum & sapientia patris. Et quia actio intellectus dicitur vita, inde est, q. ipsa vita, & ea quæ pertinent ad vitam, vt lignū vitæ, & liber vitæ, filio appropriantur. Ideo loā nes volens nobis aliquā enarrare de filio dei dicit q. erat in principio apud deum patrem, dicens Quod factum est in ipso erat vita: inueniens q. omnia quæ facta sunt, antequā facta essent, erant in verbo vita, & modo intelligibili: & quā actus intellectus dicitur vita fm Cōmentatōrē 1. metaph. 13. ideo talia, quæ vitam dnt, possunt appropriari filio filius ergo qui procedit per modum intellectus, per appropriationem, dicitur sapientia, vita, & omnia quæ descenduntur per modum vitæ. Et ideo merito appropriatur, q. sit lignum vitæ. Ex hoc etiam dictus est non solum sapientia patris, sed etiam & virtus: quia cum pater sit intellectualis nature, & agat per suam sapientiam, & per suum filium, omnia dicitur agere & per verbum suum: & ideo dicit, virtus patris ipse filius. Potest ergo ipse Christus, & ipse filius dei, dici lignum vitæ. Cetera, n. quæ erant in paradiso corporali, erant in alimentō, lignum autem vitæ qd. figurat abbat Christum, erat in sacramento solum. Arbor autem scientiæ boni & mali, in ecclesia est transgressio mandati per experimentum, vt ait Aug. 13. de Ciuitate dei, cap. 11. Nam, vt dicit idem, 8. super Genesim ad litteram, Lignum scientiæ boni & mali, arbor quædam fuit corporalis, cuius esus non per se malus, sed ratione transgressionis mandati. Sicut ergo illa arbor corporalis, in paradiso corporali, dicitur arbor scientiæ boni & mali, sic in ecclesia ipsa transgressio mandati per experimentum, quid interest inter obedientiam boni, & maliam. Arbor scientiæ boni & mali dici potest. Vel dicere possumus, q. ipsum mandatum, est huiusmodi arbor: transgressio vero eius, esus. Fons qui diuidebatur in quatuor capita, significat in ecclesia doctrinam euangelicam: quæ diuiditur in quatuor euangelia: per quam doctrinam irrigatur tota ecclesia. Sicut per fontem illi irrigantur totus paradysus. Deus etiam posuit hominem in hoc paradiso, qui est ecclesia, vt operaretur, & custodiret illum. Quod dupliciter potest intelligi. Primo, vt homo referatur ad hūc paradysum, quæ est ecclesia, potest esse sensus, q. deus posuit hominem in paradysum, quæ est ecclesia, vt operaretur, & custodiret huiusmodi paradysum. Nam sicut ecclesia dicta est paradysus dei

deura potest dici vinea dei, ad quam continue A
operarios mittit, ut reddat singulis suos denarios. Positus est ergo homo in ecclesia, quæ dicitur paradysus ut custodiatur hunc paradysum, ne per peccatum perdat illum: statim enim quod quis peccat mortaliter, quædam ad deum separatus est a comunione ecclesiæ. Secundo modo potest exponi hoc operari & custodire, non ut referatur ad hominem prout comparatur ad paradysum quod est ecclesia, sed prout referatur ad deum. Nam sicut homo operatur terram, multo magis deus hominem: nam homo operatur terram, non ut sit terra, sed ut fructificet: deus autem operatur hominem ut sit homo & ut sit iustus sine enim deo non possumus esse, neque iusti, neque opera iustitiae facere. Non igitur posuit suum in ecclesia, ut custodiret illam, & ut deus custodiret hunc hominem, faciendo eum operari opera iustitiae, sine qua nihil possumus facere.

Cap. VII. Quod paradysus secundum anagogiam cum sensum, significat ecclesiam triumphantem.



Seendemus in hoc capitulo quomodo anagogice per paradysum significatur ecclesia triumphantis (ut sit sensus anagogicus, quando ad superna manducimur, quæ possibilis sunt res sperandæ, & illa ecclesiæ patriæ, siue illa quæ sursum est, quæ est libera, quæ est mater nostra, ut dicitur ad Gal. 4.) Possumus autem dicere, quod nomine paradysi significatur illa ecclesiæ patriæ, & illa quæ sursum est Hierusalem. Nam secundum Augustinum ibidem ubi supra, dicit. Si enim proprie (paradysus) est memorosus locus: transito autem verbo, omnis etiam spiritualis quasi regio, ubi animæ bene est, merito Paradysus dicitur potest. Tertiū ergo cælum, sicut tertiū genus visionis ubi erit beatitudo nostra, ad quam raptus est Paulus, paradysus dici potest. Vnde ad Corinthios, cum prius dixisset se raptum esse usque ad tertiū cælum, dicit postea se raptum in paradysum: idem intelligens per paradysum, & per tertiū cælum, quod est visio diuinæ essentiae, ubi est beatitudo nostra. Præter sens ergo ecclesia dicitur paradysus, quia bene est animæ, si bene vivit in ecclesia militante. Paradysus autem ecclesiæ dicitur & paradysus paradysorum, quia bene est omnibus ibi existentibus, ubi nullus alteri invidet, fuerat illud Augustinus 2. de Civitate dei. c. vii. In illa superna civitate,

te, beati magis in se bonum videbunt, ubi nulli superiori nullus inferior invidet. Vnde Augustinus illam sanctam civitatem paradysum appellat paradysorum. 1. 2. super Genesim. Et ut dicamus per singula, quæ dicimus esse in paradiso corporali, dicere possumus omnia illa etiam plus, & perfectius, esse in paradiso spirituali. Primum homo in paradiso corporali non fuit conditus, sed posuit ut daretur intelligi, secundum Magistrum sententiarum, quod non erat natura, sed gratia. Quod multo magis veritatem habet in paradiso spirituali. scilicet ecclesiæ patriæ, ubi erit beatitudo nostra: nam nullus homo purus à sui naturæ, est in hoc paradiso conditus, sed solum per gratiam posuit. Beatitudo enim nostra supernaturalis est. Nam videre deum per essentiam naturaliter alicui creaturæ competere non potest: quia essentiam suam appellat deus, lucem inaccessibilem, quā vniquā nemo hominū vidit, nec auris audiuit &c. Non ergo potest homo, nisi per gratiam, paradysum ascendere: sicut nec primus homo fuit in paradiso posuit, nisi per gratiam. Possumus etiam dicere, in hoc paradiso spirituali lignum vitæ esse. Nam ipsa sapientia diuina, potest dici lignum vitæ: nec est inconueniens, quod dicamus diuinam sapientiam, tam in paradiso corporali, quam spirituali esse lignū vitæ, cum sit caput nostrum, & bestorum, ipse Christus dei filius. Vnde Augustinus 1. 3. de Civitate dei. c. 1. loquens de paradiso prout dicit viam beatam, ipsam sapientiam diuinam in hoc paradiso dicit esse lignum vitæ, dicens, Nemo prohibet intelligi paradysum, vitam beatam, & lignum vitæ ipsam bonorum omnium matrem, & sapientiam, siue ipsam Christum. Lignum autem scientiæ boni & mali est in paradiso cognitio specularia, quæ habent sancti de bonis, & malis Obliviscuntur, sancti suorum, & malorum penam, quantum ad experimentum, sed quantum ad cognitionem intelligibilem, nequaquā: sicut homo, per gratiam, peccatum dicit gustasse de arbore boni & mali, quia gustando bonum, cognovit quid intererat per experientiam inter bonum, & malum: sic boni & contra dicitur gustare de arbore boni & mali, quia gustando tantum bonum, videbat quæ differentia sit inter bonū ipsorum, & malum maliferorum, ut utroque modo insurgant in dei laudem. Vnde Augustinus 1. 2. de Civitate dei. c. vii. loquens de civitate beatorum, dicit quod Liberata est ab omni malo, & repleta est omni bono, fluens indeficiente iucunditatem æternorum gaudiorum, obliata penarum, & culparum: nec tamen suæ liberationis est obliata, ut suæ libertati sit ingrata. Et subdit, quod quantum attinet ad scientiā rationalem, memor est etiam priorum malorum suorum: sed quantum ad sensum, omnino est immemor. Fons etiam diuisus in quatuor flumina, est abundantia beatitudinis, & refectionis animæ. Beatitudo autem nostra dupliciter potest capi. Vno modo nomine habet, prout extendit se

ad omnes potentias, tam sensitiuas, q̄ intellecti-
uas, tam organicas, q̄ nō organicas: s̄m quem
modum, fluius paradisi diuisus in quatuor ca-
pita, est reflectio anime, & abundantia beatitu-
dinis, s̄m quatuor potentias anime, in quibus
habent esse quatuor virtutes cardinales, & etiā
virtutes alie annexe. Hic autē est intellectus, in
quo habet esse prudentia. Affectus, sive volun-
tas, in qua habet esse iustitia. Irascibilis, in qua
habet esse fortitudo. Concupiscibilis, in qua ha-
bet esse temperantia. Hæ autē virtutes Cardinales,
in prædictis quatuor potentiis anime, habēt esse.
Et sicut hæc quatuor virtutes habent esse in illis
quatuor animæ potentis, ita etiam & annexæ vir-
tutes, in eis habent esse. Et quia beatitudo est pri-
mum quod reddetur nobis per opera virtuosa
facta in charitate quantum ad adules, vel in gra-
tia quantum ad paruulos: dicitur q̄ nomine ex-
tensio beatitudinis accepta, ad omnes has quatuor
potentias se extendit, in quibus virtutes habent
esse. Alio modo accepta beatitudo vt propriē,
non potest esse nisi de deo, qui est in cōmutabi-
le bonum: s̄c sic sumpta beatitudo, non potest
esse nisi in illis potentiis, quæ immediate ferri
possint in deum, cuiusmodi est intellectus, & vo-
luntas quia potentia sensitiua, & organica, cu-
iusmodi sunt irascibilis, & concupiscibilis, nō re-
feruntur, nisi ad hoc particulare bonum. Hoc
autem secundū dupliciter possumus dicere. Pri-
mo videlicet, q̄ fluius diuisus in quatuor capi-
ta, s̄c abundantia beatitudinis, quæ diuiditur in
cognitionem veri, quæ pertinet ad intellectum
& in adiectionem boni, quæ pertinet ad effectū:
hæc in securitatem, & pacē, quæ p̄ninet ad vtrāq̄.
Hæc autem s̄m Augustinum faciunt ad beati-
tudinē: vnde de his omnibus ait August. 9. de
Ciuitate dei cap. 12. Quod vtroq̄ modo effici
beatitudinem dicimus, quam recto proposito
natura intellectualis desiderat, hoc est, vt homo
incommutabili bono, quod deus est, sine vlla
molestia perfruatur: & in eo se in æternum mā-
surum, nulla dubitatione trahatur, nec villo er-
rore salatur, vt secundum hoc dicamus animā
beatam, esse sponfam dei propter quod dicere
potest de deo, quod dixit sponsus in Cantica
Dilectus meus mihi, inter vbera mea commora-
bitur: id est, inter intellectum, & voluntatem. Et
secundū dicere possumus, quod proptie loquē-
do, fluius ipse est deus, in quo beatitudo nō
stra propriē, & principaliter est i qui diuidit-
tur in cognitionem veri, & adiectionem boni:
in pacem, & securitatem: quæ omnia ad intel-
lectum, & voluntatem pertinent. A diuertendum
tamen, q̄ licet in his duabus, tanq̄ in excellētiis
ribus, habeat esse principale: ab illis tamen potē-
tiis redundabit beatitudo in totam animam, & a
tota anima in totum corpus. Erit autem hic or-
do: quia ab ipso deo, vbi principaliter & finali-
ter est beatitudo, redundabit ipsa beatitudo in
ipsas potentias principales, scilicet, intellectum,

A & voluntatem: & ab his potentiis erit redundan-
tia in totam ipsam animam: & ab ipsa anima, fiet
in totum corpus: vt totus homo s̄m omnia sua,
dicatur esse beatus, vt de eo verificetur quod di-
ctum est. Quod ingredietur, & egredietur, & p̄a-
sena inueniet. Vt ingredietur, quantum ad homi-
nem interiorem, sive quantum ad potentias nō
organicas: & egredietur, quantum ad potentias
organicas, sive quantum ad hominē exteriorē
& pascua inueniet, quia s̄m vtrāq̄ potētiā, erit
reflectus, & delectatur, et plenus gaudio delecta-
bitur. Vel ingredietur, quantum ad beatitudinē
anime: & egredietur prout illa beatitudo redun-
dabit in corpus: & pascua inueniet, quia vtrōq̄
delectabitur. Vel ingredietur Christi cognoscen-
do diuinitatē, quæ cōis, & vna, & eadē est cō
pate, & sp̄s sancto: & egredietur vidēdo eius huma-
nitatem: & pascua inueniet, quia vtrōq̄ modo
delectabitur. Quinto postest esse homo in para-
diso, vt custodiret, & laboraret illum: dicitur, n.
homo tunc operari circa hunc paradysum, &
gaudium sempiternum, quia omnes suos actus,
omnia sua habebit in hoc paradiso, & gaudia
sicut angeli sancti, licet operentur circa illa ad
quæ per deum mittuntur, semper tamen vidēt
faciem eius, qui in eglis est. Posti ergo erunt ho-
mines in paradiso, vt custodiant illum, & opere-
tur illum, quia nunq̄ poterunt ipsum perdere.
Vel possumus dicere s̄m alium exponendi mo-
dum, q̄ deus ponet hominem in hoc paradiso,
vt custodiat illū. i. vt deus custodiat, & laborat
ipsum hominē: q̄ si in præsentī, si filii dei sunt,
qui spiritu dei aguntur, multo magis qui in egle
s̄i paria filii dei sunt, spiritu dei aguntur. Patet
ergo quomodo potest sumi paradysus, secundū
sensum literale, morale, allegoricum, & ana-
gogicum. Et hæc de paradiso sufficiant.

DE INFERNO.

Cap. VIII. Quod videtur Augustini sententia,
quod inferni nomine, non corpus sed
similitudo corporis, im-
portetur.



Vm ille tractatus sit de præ-
destinatione, & præseleſtione,
dignum est, vt in eo, de pa-
radiso, & inferno, aliqua vi-
deantur quæ vadunt præ-
sciti, & prædestinati, in fine.
Post tractatū de paradiso,
si volumus bene diffinire de paradiso, & infer-
no, qui sunt contrarij, necesse est tractatum de
ipso Inferno componere. Sciendum ergo, q̄
Aug. 8. super Gen. ad litteram, videtur ad hanc
partem tendere, q̄ Infernus sit locus imaginatio-
nis sive spiritualis, sicut est anima, quæ in tali
inferno

Cap. I.

Cap. 5.

Cap. 32.

inferno ponitur. Nam cum anima non sit corpus, sed possit habere apud se similitudines corporum, (vt dicit idem August.) infernus in quo patitur anima separata, non est corpus, sed similitudo corporis. Vnde August. in. 1. 2. videt hoc asserere dicens, iam vtum habeat aliquod corpus anima, cum de hoc corpore exierit, ostendat qui potest ego autem non poto: spiritalem enim arbitror esse, non corporalem. Et subdit, Ad spiritualia autē fertur anima pro meritis, aut ad loca pēnalia similia corporibus. Videt ergo rrsilo, qd talis locus non est corpus, sed similitudo corporis. Vñ Aug. in eodē libro, adducit tale exēplū, dicens. Qualia sepe demonstrata sūt illi qui rapti sunt a corporis sensibus, & iacuerunt similes mortuis (idēst. ac si essent mortui) & infernales pēnas viderunt, cum & ipsi in seipso gererent quandā similitudinem corporis sui, per quam possent ad illa ferri, & talia similitudinis sensum experiri. Et idem in eodem dicit, Animam vero nō esse corpoream non me putare, sed planē scire audeo ptenis hēre tñ posse similitudinē corporis, & corporalium omnium membrorum quilibet negat, potest negare animam quā in somnis videt, vel se ambulare vel sedere, vel hac atq; illac gressu, vel & volatu, ferri ac referri quod sine quadam similitudine corporis non sit. Ex proportionē itaq; locati ad locum, ostendit Augustinus animam ferri ad locum, non corporalem, sed similitudinē corporis habentē licet hoc non dicat asserendo, sed hominem exercitando. Si autē quaterat, quomodo anima exuta a corpore posset apud se formare similitudines corporis? Dicendum qd hoc potest dupliciter fieri. Per cognitionem, & per affectionem. Per cognitionem primo: quia lapis non est in anima, sed similitudo lapidis: ergo per cognitionem, & intellectum, potest anima habere apud se similitudines corporum. Sic & multo magis potest homo per affectionem, & potissimē animā peccatricē, quā sic est affecta corpori, vt quasi corporale cognoscat: vt de illo diuite patet, qui portatus in infernū, dicebat, qd pater Abraham sneret Lazarum insinpere extremum digiti sui in aqua, vt refrigeraret linguam eius, quā cruciebatur in flamma. Cōstat autem diuitem illum nō esse in inferno, nisi fm animam, & ita loquebatur, ac si haberet digitū, & linguam: quod idē poterat cōtingere, quia anima diuitis, ita erat alligata, & affecta corporalibus rebus, in quibus in hoc mundo delectata fuerat, vt videretur sibi quasi digitum, & linguam habere. Si ergo anima diuitis habebat linguam, hoc erat solum, quia erat similitudo corporis. Sic etiam si flamma illa cruciabat animam illam, non erat corpus sed similitudo corporis: sed flamma illa erat ignis inferni, vel locus infernalis ergo videt qd locus inferni, nō sit corpus, sed similitudo corporis. Sed diceret, quomodo possunt pati animæ, in inferno? rñdet Aug. qd

quāuis nō sint corporalia, sed similia corporalibus, quibus a nimis corporibus exuta afficiuntur seu bene seu male, cum ipse corporibus suis similes sibi met apparent: sunt tamen & vera laceritia & vera molestia facta de substantia spiritali nam & in somnis magni interest vtum in laceratis a n tribus simus. Et subdit, Vnde quidā in rebus quas concupiscuerant constituti, se euigilasse doluerunt: et rursus (in somnis) grauibus terroribus atq; cruciandis exagitati atq; vexati, cum expergeti essent, dormire timuerunt, ne in eadem mala reuocarentur. Sic ut ergo in somnīs verē quis tristatur, sicut dicit August. ita in inferno quis tristabitur, licet ille locus solum sit similitudinem corporis dicat: & adhuc amplius, quā ille similitudines expressiores sunt in inferno, fm qd dicit Augustinus.

Cap. IX. Quid infernus dicit vere corporalem locum. Et dictum Augustini quod videtur esse contrarium, non est asserendo, sed magis nostra ingenia exercitando dictum.



Se diligenter aduertendum, qd licet August. 1. 2. de Genesi ad litteram, videatur hanc sententiam tenere, qd inferna, ad quā vadunt corpora dānatorum, non sūt corpora, sed similitudines corporum: ipse tamen in hac materia, non loquitur asserendo, sed magis nostra ingenia exercitando. Vnde. 1. de Genesi ad litteram, ponens in quōne, vtum animæ a corporibus exute vadant ad corporalia loca, ait qd de tam magnis quæstionibus nulla reuerentia vult aliquid asserere, qd (vt dicit) melius est dubitare de occultis, q̄ hinc gare de incertis. Certum est autē (vt ait) diuitem illum fuisse in ardore pēnarum, & illum pauperem in refrigerio gaudiorum: sed quomodo sit intelligenda illa flamma inferni, ille finis Abraham, illa lingua diuitis, ille digitus pauperis, illa suis tormentis, illa stilla refrigerii, vix fortasse manifeste querentibus a contentiose autem certantibus nunq̄ inuenitur. Quia ergo, non asserendo loquitur hic Augustinus, quāvisq; ponit parrem dubitando, non contradicimus eī: si contrarium asseramus. Volumus ergo ostendere, qd infernus sit corporalis locus, & qd sit inferior locus. Dicemus. n. qd terra sit flex elementorum omnium, vt vñ sunt sapientes omnes asserere: sicut in dolio vini, flex vadit ad inferiorem locum, ita qd cēlum sit sicut dolū, & terra quasi

Cap. 32.

Cap. 32.

Lac. 16.

1. de Gen. ad
lu. Cap. 32.

In infimo loco vt in medio, sit sex omnium elementorum, & eorum quæ continentur sub celo. Dignum est autem quod in feces, & in vilissimo loco sit carcer ille, ad quem vadunt animæ damnatorum: vt sicut animæ illæ in rebus turpissimis delectabuntur, sic in turpibus submergantur. Possumus autem triplici via venari, quod infernus sit locus corporalis. Prima via luminatur per ea, quæ videmus in corporibus glorificatis: nam secundum tenet fides catholica, & veritas sic se habet, Christi corpus glorificatum, est super omnes celos, iuxta illud apostoli ad Eph. 4. Qui descendit, ipse est qui ascendit super omnes celos. Sicut enim corpus, quod est graue, in suæ naturæ derelictum, est in loco inferiori, vt in terra, sed virtute diuina, potest esse in excellentissimo loco: sic animæ a corporibus exuræ, quibus non debetur aliquis locus corporalis secundum suam naturam, per diuinam iustitiam poterunt esse in inferno, & in corporali loco, & inferiori. Nam non magis possibile est, quod illud, quod suæ naturæ derelictum est, debet esse in determinato loco, sit in loco sibi opposito, quam quod indifferenter secundum suam naturam, se habet ad locum, quod possit esse in tali loco determinato. Probatur autem Augustinus 2. de ciuitate dei. c. 1. per 7. exempla quod corpus terrestris possit esse in celo. Primum exemplum. Nam corpora quæ terrestria sunt, eleuantur in aere: vt primum quod est corpus terrestris sit terra, secundo aqua, tertio aer. Si ergo, vt ait, plumas, & pennas, donatur leuitas terrenis corporibus, autum, vt possentur in aere: corporibus hominum immortalibus factis poterit dari etiam virtus, quod possint habitare in celo, quod est corporalis locus. Secundum est tale. Nam si homines adhuc mortales, & terrestres, non viuunt sub terra, immo si sub terra ponerentur statim morerentur, sed viuunt in aere, quod est tertium corpus: non debet esse incredibile quod tale corpus glorificatum, & immortale factum, possit esse in celo. Tertium exemplum est tale. Nam si ipsi plumbo poterit dari talis forma quod natabit in aqua, vt si fiat concauid amplexens multum nem aeris natabit super aquam. Quis suæ naturæ derelictum, sit graue, & graue semper apparet terram: sed si prius fieri forma, & signa, data corpori graui, quod nate super aquam, poterit facere dos agilitatis, quod corpus glorificatum, sit in celo. Quartum exemplum est. Si enim corpus terrestris, cui coniuncta est anima per essentiam, sit potest deprimere animam, vt habet in terra: anima ergo glorificata adherens deo, sit poterit eleuare corpus suum, vt habet in celo. Quintum exemplum est de quodam miraculo. Nam cum quidam incideretur de adulterio, volens se exculare, vt narrat Varro, accepto cribro impleuit eam aqua Tyberis, quod licet tale vas per foratum esset (vt recitat Augustinus, narrare Varro nem) tenuit tamen aquas. Si ergo Cribrum perforatum continere potuit aquas, licet diuino mi-

raculo, vel opere Dæmonis, quantūcūque in illis foraminibus esset aer, cōsequens erat quod aer corpus subtile sustineret aquam, quæ est corpus grossius & inferius. Si ergo hoc potuit, vel virtute dei, vel dæmonis, nulli dubium esse debet, quod corpus terrestris, virtute diuina poterit esse in celo. Sextum exemplum est, quia cum aquæ pluuiæ possint subleuari, & eleuari in aere, poterit corpora glorificata per dotem subtilitatis, & agilitatis, eleuari ad celum. Adducitur autem scripturam exemplum. Nam ignis lux est in concave uo lunæ, licet de sui natura sit, esse super aërem: propter tamen grossitatem eius terrestrem, potest esse in terra, sicut patet de corpore igneo super carbonem, & flammam: sic corpus glorificatum, quod de sui natura est terrestris, propter dotem subtilitatis & agilitatis, poterit collocari in celo. Ex omnibus autem his similitudinibus, & exemplis, arguimus, quod si corporis terreni potest esse locus celum, eo quod hoc corpus secum est spirituales & celestes impetus, non est inconueniens quod ipsorum spirituum malorum, & ipsarum malarum animarum locus, sit corpus infimum, & terrestris, cuiusmodi est infernus, qui est locus inferior, vt terra quæ est sex fecit. Secunda via ad hoc idem sumitur ex connexione vniuersi. Cōcludit enim philosophus 12. metaph. quod est vnus principatus, & vnus princeps. Sicut ergo vnus est princeps ita vnus principatus, & vniuersum debet esse vnus. Cā igitur corpus, & anima, sint principales partes vniuersi, oportet quod anima habeat semper vnionem ad corpus. Nulla enim est substantia spiritalis quæ alicui corpori non sit aliquo modo vnita: quia si secus esset, illa creatura spiritalis non haberet cōnexionem ad vniuersum. Animæ ergo, quantūcūque exuræ a corporibus, propter cōnexionem vniuersi, debet esse in aliquo corporali loco: vt si sunt bonæ, sursum in celo: & si male in inferno sub terra: quia ille celestes itque, terrestres secutur fuerit motus. Tertia via sumitur ex merito animarum, quod patere potest ex dictis. Nam si animabus beatis propter meritum dabitur locus superior, & celestem, animabus vero dānatis, propter demeritum, locum inferiorē, & terrestrē, cōsequens est quod si celum est locus corporis, quod est infernus sit locus corporalis.

Cap. x. Quod scientia dei se extendit ad damnatos, ut illi aliquando salui fiant secum dum errores, et opiniones confitentur diuersas.



Narrat Augustinus lib. 21. de Ciuitate dei. c. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. septem positiones falsas, & erroneas, quarum prima est Platoniconum, & Origenis: qui dicunt quod nulla pena sit eternā, sed omnis pena purgatoria est. Nam vt dicit idem

Prima via.

Alex. 5. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

1. ep. Orig.
Alamany in
Pernarcom.

idem Aug. eodem lib. cap. 17. ubi p[er]m[ittit] Origenis pertrahat. Sed illud & propter hoc & p[er] alia nonnulla. & maxime propter alternantes sine cessatione beatitudines & miseriae, & statusis seculorum intervallum ad istas, atq[ue] ab illis ad istas inus ac reditus interminabiles, nō in merito reprobantur ecclesia. Posuit enim Origenes (vt Aug. ait) quod animae saluatae, aliquando redibunt ad corpora, & peccabunt, & dānabuntur. Sic & dānatae redeunt ad corpora, saluabuntur. Sic ergo alternatim, sine cessatione, animae dānatae saluantur, & animae saluatae, dānantur, & tam demones, q[uam] animae aliae saluantur. Vtrum autem hoc senserit Origenes vel sui aemuli ascripserint suis libris (vt aliqui dicunt) ignotum est nobis. Erit itaq[ue] contra misericordiam dei prima postio quae ascribitur Origeni, quod tam demones quam homines dānati, saluati poterant post multa flagella, aliumq[ue] motuum ex sacra scriptura, ubi dicit, Nunquid obliuisceris misereri deus? Secunda opinio est magis erronea, quia magis ampliat misericordiam dei, dicens q[uod] deus miseretur demonibus, & hominibus damnatis, statim non post multa flagella. Quod tripliciter probatur: primo q[uia] hoc testatur scriptura sacra, dicens, Non continebit deus in ira misericordiam suam? Nō dicit diu, sed absolute, propter quod statim miseretur. Secundo probat hoc idem. Nam (vt dicunt) sancti in via ista & boni homines, orant p[ro] inimicis suis, & p[ro] malis hominibus: multo magis hoc facient, quando erunt sancti, & beati & sic propter eorum sanctitatem exaudietur preces eorum propter quod oēs saluabuntur. Tercio hoc idem probant, q[uod] si ad praedicationē lonae pepercit deus ciuitatē Ninive subuersurā, multo magis ad preces sanctōrum, omnibus dānatis deus parcat, quantumq[ue] praedixerit eos damnandos. Tertia opinio erronea dicit q[uod] misericordia dei se extendebat ad omnes homines quantumq[ue] malos, & dānatos, non autē ad demones, quia de hominibus videt potissime intellexisse Apostolus hunc dicit, Concluse omnia in iniquitatem, vt omnia miseretur. Quarta opinio erronea dicit q[uod] misericordia dei se extendit ad baptizatos, & haereticos, qui cum participes fuerint corporis & sanguinis domini nostri Iesu Christi, non p[oss]int, si haeretic vel impietate fuerint, damnari non p[oss]int, propter illud quod ait Iesus, Ioan. 6. Ego sum panis viuus, qui de cōlo descēdi: si quis manducauerit ex hoc pane, viuet in aeternum. Si ergo in aeternum viuet, non cōdēnabitur. Quinta opinio erronea dicebat, quod deus miseretur hominibus omnibus baptizatis, qui crediderunt, & veram habuerunt fidem, quia in haereticos postea sunt lapsi, dicēte scriptura: Qui crediderit & baptizatus fuerit, saluus erit. Addit autem haec postio supra aliam: q[uod] oportet illos fuisse fideles aliquando, quibus deus miseretur. Sexta opinio erronea dicebat, q[uod] deus

miseretur omnibus hominibus baptizatis, qui in fide permanserunt & si pessime vixerint, dicēte Apostolo. Fundamentum nemo aliud ponere potest, praeter illud quod posuit est, quod est Christus Iesus. Si quis autem edificauerit super fundamentum hoc, aurum, argentum, lapides preciosos, ligna, signum, stipulam: vniuscuiusq[ue] opus manifestum erit. Et subdit, Si cuius opus manserit quod superedificauit, mercedē accipiet. Si cuius autem opus arserit, detrimentum patietur: ipse autē saluus erit sic tamē quasi per ignem. Volunt ergo illiq[ue] ex quo in fundamento id est, in Christi fide permanserit, de necessitate homo saluetur. Septima opinio erronea est, quod deus miseretur in iudicio solū illis fidelibus, qui se exercitauerunt in operibus misericordiae: iuxta illud Iacob. 2. Iudicium dei sine misericordia fieri illi, qui non se certe misericordiam. Sed isti dicunt, qui fecerit misericordiam, quantumcūq[ue] malus, deus illi miseretur, propter misericordiam suam: Ad hoc & pertinere dicunt, & in oratione dominica quotidiana postulationem: Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Propter q[uod] qui se exercitauerit in operibus misericordiae, dimittentur ei peccata sua. Est & alia postio catholica, concordans sacre scripturae: q[uod] tā demones, q[uam] homines dānati in aeternis cruciabuntur p[ro]pter quod nō erunt omnes p[er] neq[ue] purgatoriae, sed erunt aliquae infernales.

Cap. XI. In quo reprobantur omnes errores, & falsae opiniones supradictarum, scilicet quod dei misericordia se extendat ad saluandos dānatos.



Ductis variis opinionibus cōtra praescitos ad infernum tendentes, volumus opiniones illas reprobare: & ostēdere, quomodo in aeterno nulla est redemptio: adhaerentes sententiae Augustini in lib. de fide ad Petrum dicentis, Impossibile est bene mori, qui male vixerit, & qui in peccato mortali mortuus est: & male mori, qui bene vixerit, & sine peccato mortali mortuus est. Possunt enim opera misericordiae facta in peccato mortali, alieuiare peccantes in inferno: q[uia] sicut est dare gradum in paradiso, ita etiā in inferno. Possunt etiā talia bona disponere hominem ad gratiam habēdam: sed q[uia] talia opera, nō sunt perfecta, possunt hominem eripere de aeternali iudicio, veritas non capit. Nulla ergo in inferno est redemptio, quantum ad penae mansionem: est tamen ibi inaequalitas quantum

Cap. 18.

2.

Item 4.

3.

Rem. 3.

4.

Cap. 19.

Cap. 20.

5.

6.

Cap. 21.

1. cor. 1.

7.

Cap. 22.

Man. 6.

1. cor. 1.

- tos solum etiam inter hereticos existentes q̄ fuerunt participes corporis, & sanguinis domini, debet etiam erronea iudicari. Nam cū dicitur, Siquis manducauerit ex hoc pane, uiuet in eternum: intelligendū est si manducat digne, & si in tali statu se tenet. Quia uero dicitur ad Cor. 11. Qui enim manducat, & bibit indigne, iudicium sibi manducat & bibit. Vel possumus dicere, ut dicit Aug. 11. de Ciuitate dei, cap. 15. Non manducant corpus Christi, qui non sunt in corpore Christi. Est tamē intelligendū, q̄ corpus Christi si potest sumi tripliciter, scilicet, materialiter, & hoc modo possumus infideles manducare, q̄ possunt sumere species illas, sub quibus est corpus Christi. Sacramentaliter uero, corpus Christi illi manducant, qui credunt sub speciebus illis esse Christi uerum corpus, & sanguinem uerum, quod fidelibus bonis, & malis competit. Spiritualiter uero corpus Christi sumunt illi, q̄ sine remissione conscientie hoc faciunt. Et hoc modo intelligendum est, qui manducant corpus Christi sp̄s aliter, uiuent in eternū, dum tamen perseuerent. Quinta etiam opinio. scilicet, quod deus miseretur baptizatis, qui fuerint participes corporis Domini nostri Iesu Christi, & fuerint fideles, quāuis in hæresim lapsi fuerint, vel in quocumque peccatum, uel erronea, & falsa: quia ut dicitur ad Heb. 11. sine fide impossibile est placere deo. Si ergo post susceptionē fidei in hæresim fuerint elapsi, impossibile est tales placere deo. Sexta autem opinio. scilicet, deus miseretur omnibus fidelibus in iudicio, dum tamen in fide sua permanserint, est falsa. Quia fides sine operibus mortua est: & Apostolus ad Cor. 13. dicit. Si habuerō omnē fidem, ita ut montes transferam, charitatē autē non habeam: nihil sum. Da to ergo quod quis haberet tantam fidem, quod montes transferri faceret, dum tamen charitatē non habet, nihil sibi prodest ad uitam. Cū autem dicit: Qui crediderit & baptizatus fuerit, saluus erit. Dici debet quod intelligendum est de iis qui credunt per fidem formatā per charitatem, non autem de iis qui credunt per fidem inuicem formem, quæ est mortua. Quod autē dicebat de fundamento, quod si manet fides, manet fundamentum: dicendum est, quod fundamentū illud est Christus Iesus. Et si hoc fundamentum est fides: hoc est prout hæc fide coniungitur deo, vel ipsi Christo Iesu, & es membrum eius: quod non facit fides informis, sed fides formata, & charitatē coniuncta. Si ergo aliqua peccata uenialia committimus, propter hæc peccata non dissolubimur, quia adhuc manet fundamentum quod est Christus, quo manente, petere non possumus. Septima autem opinio, quæ dicit quod in iudicio deus miseretur infidelibus, non omnibus, sed his qui se exercitauerunt in operibus misericordiæ: etiam est erronea & falsa. Quia quantumcūq̄ nos exercitauerim in operibus talibus, sine charitate, & fide, nihil prodest

ad salutē. Fatuum est enim uelle dicere, uelle illi luminari a sole, & nolle cōuerti ad solem. Opera ergo facta sine charitate, ualent ut conuertamur ad deum, sed ad uitā nihil ualent, si in hoc permānet homo. Dicamus ergo, & cōcludamus, quod quæcumq̄ mala quis fecerit, dum tamen finaliter in charitate moriatur, in alia uita penas purgatorias fuisse potest, quia forte non sufficiens in hac uita penitentiā egerit de peccatis suis: ex quo enim quod in charitate morimur, nunquā penas æternas sustinebimus. Sic ergo quicūq̄ in peccato mortali decedit, in perpetuum dannabitur: iuxta illud Ezechiel. 18. Si impius egerit penitentiam ab omnibus peccatis suis, quæ operatus est, & cōuertierit omnia precepta mea, & fecerit iudiciū & iustitiā, uita uiuet & non morietur. Et sequitur: Si auerterit se iustus a iustitia sua, & fecerit iniquitatem, sicut omnes abominaciones quas operari solet impius, nunquid uiuet omnes iustitiæ eius quas fecerat, non recordabuntur. Quod intelligendum est ad salutem: quia tales iustitiæ nihil prouiciunt sibi ad salutem.

Cap. x. 11. Quod demones, & anime sepe
ratur, possunt uerē pati ab
igne inferni.



- Est omnia supradicta, inuestigare restat, quomodo anima in inferno crucietur, & patietur. Dixerūt aliqui Angelos esse corporeos. Ideo mali angeli patiuntur in inferno medijs suis corporibus. Sic et uoluerunt quiddā animas hominum habere corpora aerea, non unita naturaliter, quæ nunquā deponunt, & mediantibus illis corporibus subtilibus, dicebant animas coniungi istis corporibus grossis. Anima ergo recedens a corpore, poterit pati ab igne inferni, sicut hanc suam: quæ defert secum quoddā in corpore subtile, in quo poterit sustinere penas igneas. Sed cum cōmuniter teneamus, & ueritas sit, animas, & angelos, esse substantias spirituales: videndū est, quomodo possunt pati a corpore ignis. Dicemus ergo pati dolorem, hoc est, sentire dolorem: pati enim ab igne, hoc est, sentire impressionem factam ab igne. Sentire enim dolorem, nō est idē quod calefieri, vel pati: quia secundū hoc lapides, cum possint pati, & calefieri ab igne, dolerent. Dolor ergo ad id supra passionem, sensus. Sed cum sensus sit susceptiuus specierum sine materia, & non fiat sensus nisi per immutationem intentionalem, consequens est, ut dolor formali, immutatione iniectionali fiat. Immo immutatio realis impedit sensum: quia caro nimis calefacta, non percipit differentias tangibiles: conuigat enim de quodā, cum nimis haberet pedes

Plato in Theæteto
dicit inquit,
Ani nō pura
decesserunt a
corpore, sed in
subtile aliquod
habet ut uideri
possint (et pau
la inferius.)
Nāq̄ pura in
alijs alteri p̄si
ciscitur, sed id
per plena cor
poris labē egre
ditur.

Dolor.

infrigidatos possit eos in aquam nimis calidā. A nec sentiebat aquam illam, nisi prius aliqua pars carnis decoctae caderet de partibus eius. Immutatio ergo realis impedit sensus. Ideo natura fecit quod oculus esset discolor, ut posset omnē colorem sentire. Et fecit carnē esse proportionem mediam inter qualitates tangibiles, ut posset excellētes tangibilibus cognoscere. Si ergo sentiret ex intentionali immutatione, erit dolor perceptio immutationis intentionalis displicentis. Est ergo in carne duplex passio. Vna realis, in quantum realiter calefit: & secundum hanc immutationem, licet caro calefiat, non tamen proprie sentit: quia non fit sensus per immutationem realem, sed magis impeditur. Alia passio in carne est intentionalis, secundum quam caro sentit. Si ergo tolleretur a carne immutatio intentionalis, manente reali, nec sentiret caro, nec doleret, sed pari posset, sicut & lapides pariturni: & contrario si tolleretur realis, quod non est possibile manente intentionali, non solum adhuc doleret, immo plus doleret. Est nihilominus notandum, quod maxime patimur, & dolemus secundum qualitates tangibiles, a quibus dependet corpora nostra, & quae possunt corpora nostra destruere. His itaque praebitis, inuestigare possumus, quomodo spiritualis substantia, pari possit ab igne. Dicemus verò, non esse inconveniens corporalia, quae non possunt virtute propria agere in spiritualia, hanc facere in virtute aliterius vel phantasmata, quae sunt corporalia, in virtute luminis intellectus agentis, possunt agere in intellectum possibilem. Oportet tamē semper sit aliqua unio agentis ad patiens. Et ideo cum essentia animae, sit in qualibet parte corporis, erit ergo intellectus possibilis in organo unitus phantasmis, propter quam unionem, licet non possit phantasmata agere in intellectum possibilem sui virtute, hoc tamen possunt facere, virtute luminis intellectus agentis. Sic & in proposito, corporalia aliquā unionem habent ad spiritualia (aliter enim eēt vniuersum destructum) sed ex illa unione, non habent corporalia quod possint agere in spiritualia, sed magis eō uerò: quia semper corporalis substantia gubernari habet per spirituales: nec tamen est inconveniens, quod in virtute superioris agentis, ut virtute dei, corporalia possint aliquam similitudinem imprimere in spiritualia, etiam nocuam, & etiam verum dolor em causare in eis. Si enim qualitates tangibiles, quia ab eis dependet corpus, possunt sic sensum carnis immutare intentionaliter, quod tamen causant dolorem, cum magis dependeat spiritus a deo, quam corpus a deo a qualitatibus tangibilibus: poterit ignis inferni virtute dei, aliquā intentionem horribile causare in spiritum, sive in animam, a qua magis affligetur, & cruciabitur, quam affligetur, sive corpus, ab his qualitatibus tangibilibus. Plus ergo dolebit, & plus cruciabitur anima ab igne sine

comparatione, quam doleat nunc caro ab igne afflicta, cum quia magis dependet a deo, in cuius virtute agit ignis, quam faciat caro a qualitatibus tangibilibus. tum etiam quia caro ab igne afflicta mutatur realiter, & intentionaliter: quae immutatio realis, ut quia calefit, impedit perceptionem doloris, & immutationem, & intentionem. Anima autem solum immutatur intentionaliter, quia solum sentit, sive (ut proprie dicatur) percipit impressionem, & dolo, & cruciatur maxime non autem immutatur realiter, quia non calefit, licet ab igne cremetur, & crucietur, quia in illo suus dolor, & sua afflictio impeditur.

Cop. xiii. Quod in animabus damnatis, & de monibus, intellectus fungitur vice sensus. Et quod tales substantiae cremantur, quia videntur, sentiunt se cremari.



Via vero intellectus hominis non quiescit, diceret aliquis, non esse possibile corporalia quaecumque, in virtute diuina, posse in spiritualia agere: quia non communicant in materia corpus, & spiritus. Agens autem, & patientia, oportet in materia communicare, ut est per habita declaratum. Dicemus ergo quod qui intelligit quo modo sensus sit sensus prius speciem sine materia, potest intelligere veritatem huius questionis. Est enim sensus, quantum ad praesens spectat, susceptio specierum sine materia, quia talis susceptio fit sine materia, & quia est talis susceptio immaterialis quia in hoc communicat sensus cum intellectu, & materialia cum in materialibus, ut intentionaliter immutentur. Sed si spiritualia non immutantur a corporibus, hoc est, quia agens poterit esse praesentius patiente. In virtute ergo propria non poterit materiale immutare, sed in virtute aliterius. Ignis ergo inferni in virtute dei, agit in animam, intentionaliter immutando ipsam: secundum quem modum eam affligit, & cruciat. Et ut magis ad punctum descendamus. Dicamus quod animae peccatorum, quia suam rationem, & suum intellectum supposuerunt rebus materialibus, & sensibundum est, ut intellectus in eis fungatur vice sensus: ut sicut naturaliter ignis potest immutare sensum causando intentionalem immutationem, sic ignis inferni causabit virtute diuina in intellectu animae separatae, vel causabit in intellectum spiritus maligni, intentionalem quandam immutationem: propter quod vere affligitur anima, sicut vere affligitur caro propter immutationem intentionalem factam in sensu.

Ex

Ex hoc autem apparet dictum Grego. in dia-
log. Quod anima crematur in inferno, quia vis
de se cremari vt exponatur, videt, hoc est sen-
tire: fm quē modum est quasi propositio per se
nota, quia ratio predicat, clauditur in subiecto:
nullus enim dolet, nisi quia sentit se cremari. Di-
ctū est enim qd in anima separata, & in maligno
spiritu, intellectus fungitur vice sensus: & quia
ad intellectum spectat videre, & cognoscere, vo-
luit sic loqui Grego. quia per intellectum ad
quem spectat videre, & cognoscere, anima cre-
matur: & quia non fit per hoc qd intellectus fiat
sensus, sed quia fungitur vice sensus, vt sic eas
ro per sensum vere dolet, & cruciatur, sic ani-
ma vere affligitur, & cruciatur per intellectum.

Reuertamur ergo ad propositum, & dicamus,
qđ rerum creatarū, quędam sunt simpliciter im-
materialia, vt angeli, & anime. Quędam sim-
pliciter materialia, vt lapides, & ligna. Quędam
sunt materialia: cum hoc tamē aliquid partici-
pant de conditionibus immaterialibus: vt orga-
na sensitiua, quę licet materialia sint, aliquid ta-
men participant de conditionibus rerum immat-
erialium, quia sunt susceptiua specierū sine ma-
teria. Lapidē ergo, & ligna, quę solum sunt ma-
terialia, solū materialiter immutantur. Animę
& spiritus solum immaterialiter immutantur.
Organavero sensitiua, & maxime sensus tactus,
vtrouque modo immutatur quia cum vtriusqđ
municant: cum lapidibus quidem, & lignis, prout
materialiter immutantur: cum spiritalibus
autem substantiis, prout immaterialiter immutā-
tur. Et inde est, qđ immutatio realis nunquam a
sensu deriuatur ad intellectum. Nāquam enim
intellectus, potest fieri frigidius, aut calidus vt di-
citur. 3. de anima. Vbi ostenditur, qđ nō est cor-
pus, nec virtus in corpore. Sed immutatio inte-
ctionalis a sensu peruenit vsqđ ad intellectum: sed
inter has duas immutationes, hæc est differen-
tia, quia scđm immutationem realem sit corru-
ptio passio, secundū quem modū scriptum est, qđ
passio magis facta abiciit a substantia: sed fm im-
mutationem intentionalem, si sit vltra pportio-
nem debitam, causatur dolor, & cruciatus, non
autē corruptio: ppter hoc lapides immutati so-
lum realiter, corrumpuntur, nō autem dolent:
sensus autē dolere, & contrāpi potest. Anima au-
tem dānata quia solum intentionaliter immuta-
tur, dolere pōt in mente, sed nunqđ corrumpi:
nunqđ, n. talis passio magis facta, abiciit a substan-
tia. Et de hoc intelligitur, qđ agens, & patiens,
semper cōmunicant in materia: vt de illis agens
ibus, quę per realem actionem corrumpere
possunt. Illa autē alia agentia quę solum inten-
tionaliter immutant, & tem immutata non cor-
rumpunt, nō concedimus in materia & in essen-
tia, cōmunicare. Nunqđ, n. dolor anime exis-
tis in inferno cessabit, quia talis passio non cessa-
bit quia anima corrumpi nō pōt a tali igne, cū
secum non cōmunicet in materia. Dicemus etiam

go qđ sicut deus in beatis est omnia in omnibus,
quia quicqđ homo desiderabit, erit in deo: suū
desiderium a dimpletum: sic ignis inferni in ani-
ma separata, est quodammodo omnia in omni-
bus quārum ad afflictionem: quia ille, virtute di-
uina affligit intellectum, qui fungitur vice sen-
sus, vt qđ non possit de aliquo cogitare. Dice-
mus ergo qđ sic affligitur anima per ignem, sicut
nunc caro per ignem. Qđ sanē est intelligē-
dum: quia multo amplius affligitur anima per
intellectum ab igne, qđ nunc caro per sensum: &
multo magis est ille dolor, quā iste, vt superius
fuit declaratum. Est tamen omnino consonū,
vt fm illam partem corporis, vt fm linguā, sic
ret cruciatur in diuites, fm quā plus peccauit: qđ
epulabatur quotidie splendide. Sicut ergo di-
uites ille si dā vivebat in corpore, fuisset positus
in igne, sic cruciaretur lingua in flamma, qđ pue-
nillet dolor in animā per corpus, mediane sen-
su lingue: sic virtute diuina talis dolor, & maior
erat in anima diuitis separata, qđ illud quod, age-
bar ignis inferni in intellectu eius, cum plus age-
ret in intellectu eius, qđ egisset dum vivebat in
sensu: vt p. quę peccat homo, per hęc torquetur.
Nam licet in inferno esset anima diuitis non ha-
bens corporalem linguam, tamen talis crucia-
tus virtute dei poterat causari in anima separata
per intellectum, qualis fieri poterat eo viuente,
per linguam, & sensum. Hoc ergo modo pōt
intelligi lingua diuitis, & digitus Lazari, quia ille
diuites sic affligebatur in anima exuta, ac si fuisset
in igne posita carni coniuncta. Deus, n. est causa
causarum, & quicquid potest medianibus ses-
centibus substantiis, bene potest sine illis. Sicut er-
go potest affligere animam per ignem, mediane
carne: sic potest eam affligere sine carne; per
ignem. Petebat ergo diuites, qđ Lazarus intinge-
ret digitum suum, & refrigeraret sibi linguam: id
est, petebat qđ saltem temperaretur in vira ista
per guttam aque positam in lingua, si quis cō-
bureretur in igne.

Cap. xliiii. Quomodo verificatur dictum Aus-
gustini qđ anime dānate exuta corporis
bus, euntes ad infernum, dicuntur ire
proprie ad corporalia, sed ad
similitudines, corpus
portellum.



T dicta doctoris sic ex-
cellens, & sanctissimi,
ac Reuerēdi patris Aus-
gustini, sanē, solidę intel-
ligantur. s. qđ anima exu-
ta a corpore non ferat
ad corporalia loca, sed
ad similitudines corpo-
ralium: est diligēter ad-
uertendum, modum suum esse, vt semper stetit
H

Cap. 3

6. Top. 3.

8. de Gen. ad
lit. cap. 5.
et. 1. c. 3. 2.

buat factum ei, quod est faciendum. fm quē modum loquimur ipse. s. super Gen. ad literā, cū dicitur deus mouet spirituales creaturas per tēpora, non per loca. Constat autem qd per loca mouentur angeli: descendunt enim de cēlo ad terram: non tamē mouentur per loca localiter, quā nō cōmēsurant se corporali loco: bene tamē mouentur successiue, quia cum applicent virtutem suam ad vnum locū, desinunt applicare eā ad alium, vt cum sunt in cēlo Empyrio nō sunt in terra. Igitur quia successio tēpori applicatur: quia quicquid successiue est, tēpore mensuratur secundū qd hōmō, ideo Aug. ipsum motum angelorum diuidit per loca, quia nō mouentur sub hac ratione qua mouentur successiua, quē sunt nunc in vno loco, nunc in alio. Idem. n. dicit, creaturam spirituales moueri per tēpora, non per loca, id est moueri successiue, nō localiter, quāuis vere nunc sit spūalis substantia in vno loco, nunc in alio. Sic & in proposito, quāuis locus infernalis corporalis sit, tamen si consideramus modum & rōnes, qualiter animæ dānatæ sunt in inferno, dicemus qd animæ dānatōrū, non feruntur ad loca pēnalia, sed magis feruntur ad similitudines corporum, qd ad corporalia loca. Sic etiam licet cēlum empyrium, ad quod feruntur animæ sit locus corporalis, & animæ existentes in cēlo empyrio, dicuntur esse in paradiso: tamen animæ euntes in paradysum, nō dicuntur ire, nec ad loca corporalia, nec ad similitudines corporum, sed ad aliquod excellentius, tam corpore, qd similitudine corporum. Est itaq; infernus, corporalis locus, quia est locus infimus: & ille ignis, est corporalis ignis: anima tamen exuta corpore nō est localiter, id est per cōmensuratiōnem, sicut corpora quanta cōmēsurantur loco, sed solum per applicationem virtutis ad infernalem ignem. Ex qua applicatione infernalis ignis per similitudinem suam intentionalem, virtute diuina immutat intellectum, tam animā, qd substantiā separat: ex qua immutatione verē cruciatur, tam animā dānatæ, qd spiritus mali. Pēnalitas itaq; animæ est ex immutatione similitudinaria & intentionali, & ideo p vt anima fertur ad loca infernalīa, vel ad loca pēnalia, non debet ferri ad corpora, sed ad similitudinem corporum: quia suscipiendo intentionaliter similitudinem corporum cruciatur, & dolet. Nec valet si quis obiceret ex hoc, qd anima non feratur ad pēnas, sed ad similitudines pēnarum: quia (vt late disputauimus) vera pēna, & verus dolor est ex eo qd percipimus huiusmodi, vel immutationem aliquā terribilem, ita qd qui non sentit, non dolet: & quia sensus non percipit nisi immutationem intentionalem, vera pēna, & verus dolor est ex huius immutatione intentionali. Sicut nunc ergo anima coniuncta corpori vere dolet ex eo qd per sensum applicatur igni, cum sensus fm quod huiusmodi, & prout sentit, nō immutat corporaliter, &

realiter, sed intentionaliter, & similitudinaria: sic & anima separata per intellectum applicata ad ignem, per hanc immutationem vere cruciatur, et dolet. Aduertendum tamē qd vt supra diximus licet intellectus fungatur vice sensus, non tamē intellectus sit sensus: & aliter immutat intellectus, qd sensus. Sufficit tamē qd etiā hoc recipiat similiter intellectus, sicut sensus. Quia vere cruciatur anima per intellectum sicut corpus per sensum. Nec tamē oportet qd, si malignus sit semper coniunctus igni corporali inferni ad hoc qd crucietur & patiatur has pēnas. Nec est necessarium, qd semper portet ignem inferni secum: quia potest esse deus similem immutationem facere, & similem pēnam horribilem in anima sine spiritu maligno & sine igne, sicut cum igne. Instantum ergo dicitur sit, qd siue in nobis, siue in anima separata, non sit dolor ex immutatione reali: sed solum ex intentionali. Et quia ire ad infernum, est ire ad locum pēnalem, & ad locum doloris: ideo dicitur est qd infernus magis dicitur similitudinem corporum, fm quem modū immutari potest anima separata, qd dicitur corporalis, fm quē modum immutari nō potest vt quod infrigidetur, & calefiat. Quia si sic esset, tantum posset calefieri, qd ad vltimum heret ignis: qd omnino est absurdum. Est etiam diligenter notandū ad plenam intelligentiam dictorum August. vt possumus adaptare omnia ista verba ad propositum nostrum, quod anima existens in inferno, duplicem passionem habet, vt dupliciter dolet. Primo, quia cruciatur. Secundo quia sic carcerata cruciatur. Sicut enim corpus nostrū est in loco per cōmensuratiōnem, sic spiritus est in loco per virtutis applicationem: & sicut nunc homo corporaliter viuens, suæ libertati relictus, potest se cōmensurare nunc isti loco, nunc illi, prout vult: sed si poneretur in carcere hoc non posset: sic spiritus suæ naturæ derelictus, potest applicare suam virtutem ad quodcūq; corpus: sed pp hoc non patitur: sed postea in pēna delicti factum est quod anima dānata suam virtutē applicare non possit, nisi ad tale corpus: vt ad infernalem ignem: vt ex hoc quasi dicat esse in carcere, & hoc sit ei magna pēna: fm quem modum ipsi maligni spiritus qui tenentur reclusi in infernum, dicunt christo. Vt quid nobis & nobis fili David venisti ante ipsos torquere nos? Secūda est pēna animæ dānatæ: quia non solum carceri ad dicta cogitur virtutem suam applicare ad tale corpus, vt ad ignē inferni, sed quia ex tali applicatione sit fit intellectui suo quædam horribilis immutatio, ex qua immutatioe verissime cruciatur. Qualitercūq; tamen sumas infernus, siue dicat pēnalis locus, quia est carcer animæ: siue anima sit in tali corporali loco, nō est ibi localiter per cōmensuratiōnem, sed per virtutis applicationem. Vnde Aug. 1. super Gen. d. animā exutam corpore, ad corporalia non ferri nisi cum aliquo corpore: vt non localiter ferri sit

vero dicatur infernus locus pēnalis ratione immutationis quā facit in anima, & ignis non dicitur esse quid corporale, sed similitudo corporaliū: quia anima solum immutat intentionem aliter, & similitudinariē: non vere calefit, nec frigitur: sed solum cruciatur, & dolet non quia corporalis locus sit infernus, & etiam ignis, sed quia (ut dictum est) modus essendi non est ita sicut ea quę corporales sunt in loco, vt ex hoc verificentur dicta Aug. vt anima, cum est exuta corpore, nō fertur ad loca, id est ad modum essendi rerū corporalium in loco, sed ad similitudines corporalium. i. ad modum rerū spiritualium in loco existentium, quā est per applicationem virtutis, vel per immutationē intentionalem. Sic autem dicitur de anima damnata. Sed anima beata non fertur ad loca corporalia prout dicitur esse in paradiso, nec ad similitudinē corporalium, sed ad aliquod excellentius. Est enim cēlum empyrium vbi sunt angeli beati, & ad quod feruntur animę beate. locus quidam sed vere dicitur animā esse in hoc paradiso, quia est in cēlo Empyrio, quia fruitur ipso deo, & dicitur quod vere paradisius animę sit locus amenus eius, & regio in qua optime est sibi, sicut ipse deus, qui nec est corpus, nec similitudo corporis, sed est longe & in infinitum quid excellentius omnibus creaturis, paradisi animę dici potest.

Cap. XV. Quomodo præter paradysum, & infernum, est dare Purgatorium, et Limbum purtorium. Et quod ante christi aduentum erat dare Limbum sanctorum patrum. Et quid pro peccato temporalis debeat infligi pena eterna.



Nolentes præsentem tractatum consummare, quē intitulare volumus de prædestinatione, & præscientia, ratione quarum feruntur prædestinari, & de inferno, ad quem feruntur præcisci, longum sermonē fecimus. Volumus summam ad maiorem gloriam beatorū, & ad maiorem miseriam damnatorum dicere, quid nomine paradisi, & quid inferni, intelligi debeat. Dicit n. August. i. i. super Gen. ad literā: Quoddam licet latina lingua hoc sonet, vt dicat Infernus locus inferior, & subter terram: & sicut corpus mortuū subter terram ponitur, sic anima peccatrix, quę sequi voluntatem corporis digna est subter terram poni & ex hoc in infernum descendere: tamen vt idem in eodem dicat scdm græcam linguam, origo nominis inferni appellari afflictio, eo quod

nil luxurie habeat. Idem etiam in eodem loco dicit. Quod nequam sibi occurrit scriptura Canonis, infernum alicubi in bonum posuisse semper enim infernus sumitur in malam partem, & pro afflictione, & pro carentia gaudiorum. Sic ergo intelligimus infernum, vt omne illud habeat, quod dñaris displiceat: & si ignis inferni posset habere lucem, hoc non est nisi ad dolorem damnatorū. Vnde Isid. de summo bo. lib. i. cap. 29. dicit, Ignem gehennę ad aliquam lucem habere, & ad aliquam non habere: hoc est, lumen ad dñationem, vt videant impij se in tanta miseria constitutos, & ad quas afficiantur, vnde de leann & nō habet ille ignis lumen, vnde videt, & gaudeat. Pōnit autē Isid. exemplū de illis tribus pueris missis in fornace ignis ardentis, qui ignis combussit in eis quod erant cōtristans, quia combussit vincula, vnde erant ligati: non autem combussit quod erat placens, & delectans: quia nec capillus capitis eorum erat adustus, vt dicit Danie. 3. Sic econuerso erunt, & alia quę sunt in inferno, agent quę erunt ad damnatorum tristitiam, nō n. autem quę ad lætitiā. Sic in beatissimē cōuerso paradisi dicit quicquid potest excogitari gaudij, nō autem aliquod triste, vel molestū. Est ergo paradisi, locus in quo bene est animę, infernus autem econuerso, vt patet. Præter autem paradysum, & infernum, est dare tertium locum, scilicet, Purgatorium. Cum enim multi decedunt cum charitate & gratia, tamen quia non sufficientem penitentiam egerunt in hoc mundo de peccatis suis, & quia nullum malum impunitum, sic vt nec bonum irremuneratum, oportet sic se habere, post hanc vitam alias penas tollere & in paradysum introire, & salui fiant, sic quasi per ignem. Non ergo omnes penę purgatorię sunt, vt videtur Plato sensisse, prout ei August. imponit, quia in vita ista penę purgatorię sunt & penę quę ad purgationem non faciunt: quia aliqui flagellantur in vita ista, nec ex hoc penitent, sed ex hoc incipit quasi eorum dñatio. Pharaonem enim flagellatum, non penituit. Nabuchodonosor flagellatus, ad penitentiam reuersus est. In vita ergo præsentī, vt experimento videmus, flagellatos, & percuSSIONES diuinę, vel sunt purgatorias vitę præsentis, quia per eas homines cōuertuntur, & boni fiunt: vel sunt initium carentię felicitatis eterne: quia per eas homines nō corripiti, sed potius indurati, morientes, ad inferna descendunt. Vnde Isid. 3. de sum. bo. c. 3. d. Quid omnis diuina percussio, aut est purgatio vitę præsentis, aut est initium penę sequentis. Et subdit, quod Quibusdam flagella ab hac vita inchoant, & in æterna percussione perdurant. Et sic in hac vita, non omnes penę sunt purgatorię, & multo minus in alia vita. Est ergo triplicem locum dare, videlicet, Paradysum qui est decedentium cum gratia, & non habentium ad purgandum. Est & pur-

H u

Cap. 33.

gatoris, qui est decedentis cū grā, & hñium ad purgādiū. Et infernus dñatoris, qui est decedentis sine grā, & nō valētium purgatoris recipere. Verum quia duplex est peccatum, videlicet, actuale, & originale. Decedentes in originali, quia carent grā, nunquā vident deum: habebunt ergo pñam dñi, ppter carentiam grā: sed non habebunt pñam sensus, quia tale peccatum non est ex inordinata delectatione, sed solum ex origine Protoplastorum contrāctum. Et quia pñā afflictionis rñdet gaudium in ordinate delectationis, nullam habebunt pñā sensus. Præter ergo paradysum, infernū, & purgatorium, est dare limbū puerorum, quod est quartus locus: sed decedentes in actuali peccato, digni sunt vt tormentis, & pñis æternis plectantur. Insuper, præter omnia hæc tria loca, ante christi aduentum erat dare alium locum, scilicet sanctorum patrum limbū. Omnibus. n. ante christi passionem, erat clausa inuasa regni caelorum, quia nōdum solum erat pñam pro peccato primi hominis, put fuit infectio totius humanæ naturæ: pro quo, purus homo satisfecisse nō potuit. Decedentes autem cum grā, si habebant aliqua ad purgandum, ibant ad purgatorium, & purgabant eum iam purgati essent, nō poterant ad cælum ascendere, quia nōdum solum erat pñam, nec satisfactum pro humana naturā: ideo ibant ad limbū sanctorum patrum, quem christus expoliavit, ducens secū ad cēlos captiuos. Nunc autem nullus ad talē locum accedit, vel non est amplius dare modū locum. Quia si qui decedūt in grā sine peccato aliquo, statim volunt ad cælum; quia satisfactum est per passionē christi, & est p hoc amotum naturæ impedimentum. Si vero alii qui decedunt in grā & habent aliquid purgadiū, vadunt ad purgatorium, & purgati ad cælum ascendunt. Patet ergo qd nō sunt nisi quatuor loca. scilicet paradysus, illorum qui decedunt cū grā, & sine peccato. Infernus sibi oppositus, qui est locus decedentium cum actuali culpa, & sine grā. Et purgatorium, quod est decedentium cum grā, nō tamen sine peccato: ppter quod purgati indigent. Et limbū puerorum in originali decedentium, qui nunquā deum videbunt, non habentes pñam sensus, sed dñi. Vltimum autem locum, vel nō est dare, vel ad eum nullus accedit. scilicet limbū sanctorum patrum: quia passio christi eum expoliavit totalit. Hinc prælibatis, quia ex dictis insurgit dubitatio: Cū dictum sit aliquos fore in æternum cruciātorum, volumus prius quā huic tractatui finem imponamus, difficultate hanc aperire, & declarare quod deest diuinam iustitiā, pro peccato temporali infligere pñam æternā. Dicimus qd in peccato quatuor est cōsiderare, videlicet, pñam peccato debitam ipsū peccatū: peccatum commissum, & deum qui offēditur pro peccato. Omnibus his declaratis vīs, patet decens esse p peccato temporali debere infligi pñā æternā. Prima via sumitur ex parte penarum infligendarū p peccatis. Recitat autem Aug. 21. de ciuit. dei, cap. 11. dixisse talium. 8. genera esse penarū positarum in legibus. 1. Dñum, vincula, verbera, talionem, seruitutem, ignominiam, exilium, & mortem. Vbi August. dicit qd nihil horum tanta celeritate plectatur, quā deprehēditur fuisse peccatum perpetuum, nec forte talio. Vocat autem talio, quādo quis patitur in se qd alteri fecit, vt oculum pro oculo, & dētem pro dente. Potest enim cōtingere, qd in tanto tempore oculi alicuius eruantur per iusticiam, in quā ipse eruit oculū alterius per nequitiam, & iram: sed ceteræ aliæ pñæ, nō cōquantur in celeritate tēporis cum peccatis. Vt si quis per mortalem peccatū delectationis delectatur, si ex hoc puniatur pñā dñi, non oportet qd solum per tantū mortalem pariatur huiusmodi dñi pñam, vt ppter hoc dñatus sit in peccatū, sive in aliqua alia re, qd carentiam huius rei nō plus tempore pariat, nisi quātum proposuit in perpetrando peccatū. Immo illa re carebit in æternum tēpore iuste, pro peccato, quod cōmisi in paruo tēpore. Sic de vinculis, & ignominia, & de multis aliis, possunt habere talia iuste pro peccato, qd in paruo tempore perpetrati sunt. Præter enim talionem, nulla est ibi alia pñā numerata, quæ nō vel perpetua, vel saltem non in maiore parte possit de iure durare, quā fuit peccatū perpetratum. Igitur si gentes hoc faciunt, quia pñas perpetuas infligunt pro peccato temporali: nō debemus deum de iniustitia arguere, sed de iustitia cōmendare, si pñā perpetua puniat peccatū, qd fuit in paruo tempore perpetratū. Secūda via sumitur ex parte ipsius hominis peccantis: Nam peccator vixit ad mortē sū Greg. peccat in suo extremo, quia peccauit quādiu potuit, ex quo vixit ad mortem noluit pñitēre. Iudicidus est, qd quātum est de se, in peccato ppetuo fuit. Igitur si peccauit, si quātum est de se perpetuo peccauit, iuste æternā pñā plectunt. Tertia via sumitur ex parte ipsius peccati cōmunitis. Nam sunt aliqua peccata, quæ iuste pñā, plectuntur morte. Cum igitur per mortem qd auferatur in sempiternā societate viuētiū, quia si resurgat, vel moretur morte naturali, hoc totum est per accidens: sic dignum est, vt deus pro peccato tēporali possit infligere pñā æternā. Nam dato quod nunquā esset futura resurrectio mortuorum, & posito quod nōquā quis moretur morbo, sed solum posset mori gladii, quilibet sanæ mentis iudicaret, quod si quis delinqueret in regni maiestatem, vel in reipublicam, quod esset morte moriendus, per quam mortem, in æternum priuaretur a societate viuētiū. Quarta via sumitur ex parte ipsius dei. Quod per peccatum offēdit in finitū bonū dignū est vt in infinitū patiat. Sūt ergo in peccato duo: scilicet auctori ab incommutabili bono, & cōuersio

& cōuersio

& conuersio ad cōmutabile bonum. Ex parte autem auersionis peccatum est infinitum, quia auertit se ab incōmutabili, & infinito bono: sed ratione conuersionis est finitum: quia conuertit se ad finitum bonum. Cum ergo peccamus in infinitum, si secundum mensurā delicti & peccati, debet esse mensura pēnæ, oportet hanc mensuram esse finitam, & infinitam. Cum ergo in pēna non possint esse nisi duo, quæ potissime sunt ponderanda scilicet acerbitas, & duratio (nam ex hoc ponderamus pēnam, vel quia est multū acerba, vel quia multum durat) ergo sicut hæc duo, oportet esse finitatem, & infinitatem in pēna. Non potest autem esse infinitas, quātum ad acerbitatem, vel quia nō est possibilis huiusmodi infinitas: vel si esset possibilis, creatura ad tantam acerbitatem durare nō posset. Si ergo sumetur finitas, & infinitas in pēna, ut respondeat finitati, & infinitati delicti, erit infinitas ibi ex par-

te durationis, & finitas ex parte acerbitatis. Vel possumus dicere, quod acerbitas pēnæ dicitur quod positiuum: nā quā autem finiri, dicitur quod priuatiuum. Cum ergo in peccato sit priuatio ex parte auersionis ab infinito bono, & ibi sit positio ex parte conuersionis ad finitum bonū dignū est ut acerbitas, quæ est quid positiuum, respondeat conuersioni interminatio pēnæ, & carentia gloriæ, respondeat auersioni: & quā auersio est ab infinito, erit carentia gloriæ, cum interminatio ne pēnæ infinita: conuersio vero, quæ est quid finitum, erit acerbitas pēnæ finitæ. In infinitis ergo dānati priuabūtur deo, cum tanta pēnæ miseria: & in infinitum beati fruuntur deo, cum tanta gaudii lætitia. Et in hoc erit summa felicitas bonorum, quia videbunt se euasisse tantam miseriam, & adeptos tantam gloriam. Cuius gloriæ nos participes faciat Christus Iesus, per infinita secula. Amen.

Tractatus de Prædestinatione, Præsciētia, Paradiso, et Inferno,
editus a D. Aegidio Romano, Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini,

FINIS.



H

D. AEGIDII COLUMNII

Romani, Bituricensis Archiepiscopi, et Aquitaniae Primatis, Ordinis Fratrum Eremitarum sancti Augustini, doctoris
vis clarissimi,

De Defectu & eleuatione malorum culpe & peccatorum à verbo Tractatus,

nunc primum excussus.



Cap. I. in quo ostenditur per quatuor clausulas in principio Euangelii iohannis positas, quod mala et peccata non sunt à verbo, nec per verbum.



Lacuit nobis proponere quaestione de eo quod habetur ioh. i. Omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nihil. Vtrum ex hoc possimus concludere omnia tam bona quam mala esse facta per ipsum, id est,

per Verbum. Et videtur quoddam sic: quia qui omne dicit nihil excipere: si ergo omnia facta sunt per ipsum, id est, per verbum, & nulla exceptio est ibi adiecta, videntur omnia tam bona quam mala esse facta per Verbum. Praeterea & quod ibi additur, Et sine ipso factum est nihil, iuxta videtur, multum fortificat quaestionem. Nam mala id est, peccata non videntur esse nihil: nam pro nihilo Deus non damnet hominem: cum ergo Deus damnet hominem propter mala & peccata, videtur quod talia non sunt nihil: quare si solus nihil factum est sine Verbo, mala & peccata facta sunt per Verbum. Sciendum ergo quod multis viis per verba Euangelii, unde sumpta sunt verba praefata, probare possumus mala & peccata non esse facta per verbum nisi permissu, non autem effectiue. Incipimus. n. à principio euangelii, quod sic incipit, In principio erat verbum, & ostendimus per verba ipsius textus euangelii praecedentia & sequentia, ac per proposita verba, veritatem intentam. Dux. n. clausulae sunt propositae, quarum prima est, Omnia per ipsum facta sunt, secunda est, Et sine ipso factum est nihil. Quatuor etiam sunt clausulae praecedentes quarum prima est, In principio erat verbum, secunda, Et verbum erat apud Deum, tertia est, Et Deus erat verbum, quarta est, Hoc erat in principio apud Deum. Similiter quatuor clausulae sunt sequentes prima est, Quod factum est in ipso, vita erat, secunda est, Et vita erat lux ho-

minum, tertia, Et lux in tenebris lucet, quarta est, Et tenebrae eum non comprehenderunt. Per omnes autem has decem clausulas contentas in ipso textu Euangelii, quarum quatuor sunt praecedentes, duae propositae, & quatuor sequentes, intendimus declarare mala & peccata non esse facta per Verbum. Prima. n. quatuor clausulae praecedentes quantū ad personas diuinas sic se habent: quia prima continet essentiae unitatem, secunda personarum alietatem vel proprietatem, tertia personarum diuinarum aequalitatem, quarta personarum diuinarum aeternitatem. Ille ergo qui fecit Patrem in unitate in unitate, qui creditur fuisse Gregorius, cum dixit de Trinitate, In essentia unitas, in personis proprietates, in maiestate adoretur aequalitas, si addidisset, in duratione veneretur vel adoretur eternitas, fuisset satis & competenter haec quarta clausula ad tres clausulas propositas copulata. Prima ergo clausula cum dicitur, In principio erat verbum, continet in patre & filio essentiae unitatem: & quia nunquam sunt separandi Pater & Filius à Spiritu sancto, qui est amor & vnio & nexus amorum, nam, ut ait Dionysius quarto de diuinis nominibus, Amorem suum diuinum, siue angelicum, siue intellectuale id est humanum, siue animale id est sensibilem & vegetabilem, siue naturalem sicut quod grauius dicimus amorem deorsum & leuia sursum, unitatem quādam intelligimus esse virtutem. Cum ergo nominamus patrem & filium semper intelligimus ibi spiritum sanctum, tanquam virtutem unitatis, & tanquam amorem & nexum unitatis. Cui ergo in prima clausula dicitur, In principio erat verbum, id est in patre erat filius, notatur in patre & filio, & per consequens in spiritu sancto, qui est amorum amor, nexus, & vnio, in essentia unitatis: nam pro nam sibi in sunt propter essentiae unitatem. Nam quia vna est essentia omnium trium personarum, & illa vna & eadem essentia praedicatur de qualibet persona singulari, & de omnibus non pluraliter, quia pater est diuina essentia, & filius est illa eadem essentia, & spiritus sanctus eadem essentia: ideo tamen tres personae non tres essentiae, sed vna essentia. Quia ergo nullus ita despicit non solum de personis diuinis, sed et de quacunque, quod diceret, Essentiam rei non esse in re nullus ergo potest ita despicere quod dicat, Essentia prius non esse in patre. Et quia sic est, cum illa essentia patris sit ipsa persona filii, & ipsa persona spiritus sancti, si essentia patris est in patre, filius & spiritus sanctus sunt in patre. Bene ergo dictum est, quod personae diuinae sibi in sunt propter essentiae unitatem & bene dictum est, quod cum in prima clausula dicitur, In principio erat verbum, id est in patre erat filius, & in patre & filio spiritus sanctus, qui tanquam nexus amorum intelligitur in veritate, circa omnes personas diuinas notatur in essentia unitatis. Ex hac autem prima clausula possumus expresse arguere & probare quod vicia & mala & peccata

peccata non sunt per ipsum, idest, per Verbum. Nam est tanta visio Verbi ad Deum patrem, quod est in ipso Deo pater, mala & peccata, quæ non videntur nos cum Deo, sed separant nos a Deo, per ipsum idest per verbum facta esse non possunt. Vilo quomodo prima clausula quæ est in principio erat verbum, manifeste concludit, mala, vicia, & peccata non esse facta per verbum: volumus hoc idem ostendere ex secunda clausula, quæ est, Et verbum erat apud Deum. Dicebatur. n. supra quod sicut in prima clausula in principio erat verbum, denotatur circa personas diuinas in essentia vnitas: sic in secunda clausula Et verbum erat apud Deum, notatur circa personas diuinas personarum alietas vel proprietas. Nam distinctio & alietas personarum non nisi per propria esse potest: propter quod et in diuinis proprietas & alietas pari passu currunt. Est. n. persona in diuinis essentia cum proprietate, vt pater est essentia diuina cum paternitate, filius est essentia diuina cum filiatione, spiritus sanctus est illa eadem essentia cum processione, iuxta illud Damasceni lib. 1. cap. 2. In diuinis oia sunt vnum prout in generatione idest, paternitate, & generatione, idest, filiatione, & processione. Reuertatur ergo ad propositum, & dicamus quod proprietas filii, qui est verbum in principio apud Deum, est quod ei approprietur virtus & sapientia, iuxta illud. 1. Cor. 1. Predicamus Christum, dei virtutem, & dei sapientiam. Precedit enim filius a patre sicut verbum: ergo procedit per modum intellectus, & ei appropriatur sapientia: ipse est. n. patris sapientia, & splendor, & gloria. Rursus quia pater dicitur facit quicquid facit, iuxta illud. Ipse dixit & facta sunt, oportet quod filius non solum sit sapientia patris prout procedit a patre per modum intellectus, sed etiam sit virtus patris, quia per ipsum tanquam per virtutem operatur, iuxta illud August. 1. conf. Verbo tibi coeterno simul & sempiterno dicis omnia quæ dicis, & fit quicquid dicis. Si ergo Dei filius verbum patris, est sapientia & virtus patris, per seipsum non possunt fieri aliqua mala, quia omnis malus ignorans, sicut Philosophus in Ethicis, quæ ignorantia repugnat sapientie: & omnis malus defectiuus, quod repugnat virtuti. Deus ergo pater per suum verbum quod est eius virtus & sapientia, nulla mala (loquendo de malis culpæ) operari potest. Mala. n. pater, quæ inferuntur pro demeritis nostris, potest Deus operari tanquam iustus iudex, cui est tribuere vnicuique sicut opera sua, iuxta illud. Opera. n. illorum sequuntur illis, prout virtutem & sapientiam quia talia non inferuntur ex defectu dei, sed ex eius virtute: nec ex ignorantia Dei, sed ex eius scientia. Nisi nos puniat, quia scit nos inordinabiliter, non esset iustus iudex. Nisi puniret creaturas suas, nisi fecisset eas esse malas, iuxta illud Psal. Vt iustificeris in sermonibus tuis,

A & vincas cum iudicaris, idest cum in iudicio ad alios compararis. Iudicamus. n. Deum dicentes, quod sic debet facere vel sic facere: sed cum bene perspicimus, omnia in sapientia facit, & omnia debito modo facit. Bene ergo dictum est, quod deus pater per verbum tanquam per eius virtutem, in qua non potest esse aliquis defectus & sapientia, in qua non potest esse ignorantia, licet possit facere mala pater, quia ipse potest facere omne opus iustitiam: non tamen potest facere mala culpæ, quia talia sine defectu & ignorantia, quæ sunt a Deo verbo penitus aliena, committi non possunt. Dei ergo verbum ab æterno cum patre & spiritu sancto nos prædestinavit, idest ad gratiam in præsentem, & ad gloriam in futuro nos præordinauit. Cum ergo nec cum gratia, nec cum gloria, quæ est gratia consummata, possit stare peccatum, bene dictum est quod per verbum peccatum vel mala culpæ fieri non possunt. Aduertendum tamen quod sicut Christus Dei filius verbum patris ab æterno nos prædestinavit, nos præordinando ad gratiam in præsentem & gloriam in futuro, quæ duo culpæ & peccato repugnant: sic nunc ad dexteram Dei sedens est apud patrem aduocatus pro nobis, vt peccata vitemus, & gratiam consequamur, iuxta illud. 1. Ioan. 2. Filii mei hæc scribo vobis vt non peccetis: sed si quis peccauerit aduocatum habemus apud patrem Iesum Christum iustum, & ipse est propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi sunt. n. hæc valde repugnantia quod Christus Iesus sit iustus, & aduocatus noster apud patrem pro peccatis nostris, & tamen ipse sit illæ, per quem peccata fiunt, & culpæ committuntur. Cui ergo dicitur, Et verbum erat apud Deum, idest apud deum patrem, quia erat apud ipsum tanquam virtus & sapientia, quibus repugnat defectus & ignorantia, quæ sunt in quolibet peccato, non possumus ex hoc arguere quod per Verbum sint facta mala & peccata: sed magis quod per ipsum sint amota & deleta. In omni. n. peccato est defectus & ignorantia. Nisi esse ibi defectum, non est dubium cum secundum August. 1. de Ciuit. Dei. cap. 6. malum non habet causam efficientem, sed deficientem. Air. n. Nemo igitur querat causam efficientem malum voluntatis: non enim est efficiens, sed deficient, quia nec illa, idest, mala voluntas est effectio, sed defectio. In omni itaque malo & peccato est defectus quod repugnat virtuti. Est etiam ibi ignorantia: quod repugnat sapientie. Nisi & si non omne peccatum fit per ignorantiam, quia ignorantia respectu peccati non fit neque se habet casualiter: tamen omnis malus ignorans, vt ait Philosophus: quia ignorantia ad peccatum & si non semper se habet casualiter, semper tamen se habet concomitantem. Otenso, quo per primam clausulam, quia in principio erat verbum: & quomodo per secundam clausulam, quia Verbum erat apud Deum, non possumus arguere propositum, quod mala

& peccata sint facta per Verbum, sed magis op-
positum volumus hoc idem declarare per ter-
tiam clausulam, cum dicitur, Et deus erat verbū
quod statim apparere potest. Nam si omne pec-
catum inanium est peccatum, inquantū auerit
à Deo, clare clarius apparet q̄ peccata nō sunt
per Deum. Lumen n. quantum est de se semper
habet illuminare, nullus. n. obtebratur ex eo
q̄ conuerſit ſe ad lumen, & quia Deus lux est, &
tenebræ in eo non ſunt vllæ: tenebra vel pecca-
rum nō cōmīnūt per Deum, qui est lumē ſine
admiſſione alicuius tenebrę, cum ſm Commē.
Deus ſit actus purus ſine admiſſione alicuius
potentiæ. Peccatum itaq; non eſt per Deū, nec
ē Deo: & quia Verbum eſt verē Deus, cum dic-
tum ſit in tertia clauſula q̄ deus erat verbū, pec-
catum non eſt per verbū nec à verbo. Propter
quod Hilarius in ſuo libro de Trinitate expo-
nens hoc dictum, Et deus erat verbum, ait, Ceſ-
ſat ſonus vocis, & cognitiōis eloquium. Et ſub-
dit, Verbum hoc res eſt, non ſonus: natura eſt,
nō ſermo: deus eſt, non inanitas. Nos enim po-
ſumus eē dī dicto vel ſermone, iuxta illud Pſal-
mi, Ego dixi di eſtis. Et poteſt quis eſſe Deus,
quia cōſtituitur aliquis Deus, iuxta illud quod
dixit dominus Moyſi, Ecce cōſtitui te Deum
Pharaonis. Sed Verbum non eſt hoc modo
Deus: ſed natura Deus. Mala ergo & pecca-
ta auerſentia à Deo ſeu à Verbo, quod eſt na-
tura Deus, non ſunt per verbum nec à verbo.
Declarato, omnes tres præſatas clauſulas in
hoc conuenire quod mala & peccata non ſunt
à verbo nec per verbum: volumus hoc idem
declarare per quartam clauſulam, quæ eſt, Hoc
erat in principio apud Deum: quod ſic poteſt
exponi. Hoc, ſcilicet, Deus verbum erat in prin-
cipio, i. deſt. ab æterno apud Deum. Cum ergo
mala & peccata nunq̄ reſpiciant niſi res tem-
porales & deficientes, ab æterno facta eſſe non po-
ſunt per Verbum, quod erat in principio & ab
æterno apud Deum. Poteſt ergo hæc quarta
clauſula (exponendo eam vt expoſita eſt) circa
perſonas diuinas aſſerere quod perſonis diui-
nis competit in duratione æternitas. Nam ſicut
in prima clauſula quod in principio erat ver-
bum i. deſt. in parte filius, & in vtroq; ſpirituſan-
ctus, qui à patre & filio minime eſt ſeparandus,
denotabatur in eſſentia vnitas, quia perſonæ
ſibi inſunt propter eſſentię vnitatem: & in ſe-
cunda quod verbum erat apud Deum, oſtendebatur
in perſonis proprietatib; in tertia vero, &
Deus erat verbum, in maiestate æquali-
tas. ſic in hac quarta clauſula quod
hoc erat in principio, i. deſt.
ab æterno apud
Deum, no-
tatur circa perſonas diui-
nas in duratione
æternitas.

ISA. 7.

Cap. 11. Vbi per duas clauſulas propoſitas hoc
idem concluditur, quod mala & pec-
cata non habent eſſe à verbo
nec per verbum.



Iſtinguebamus enim ſu-
pra clauſulas euangelicę q̄
volebamus exponere ad
oſtendendum inſitum q̄
mala & peccata non ſunt
à verbo nec per verbū, di-
centes q̄ quatuor de illis

clauſulis erant præcedentes. duæ erant propo-
ſitæ, & quatuor ſequentes. Egimus ergo in præ-
cedenti cap. de quatuor clauſulis præcedentibus,
& oſtendimus per quamlibet illarum clauſula-
rum mala & peccata non eſſe facta à verbo nec
per verbum. Nunc autem volumus agere de
clauſulis propoſitis, quæ ſunt duæ, quarum pri-
ma eſt, Omnia per ipſum facta ſunt. Secunda
eſt, Et ſine ipſo factum eſt nihil. Per quamlibet
autem iſtarum propoſitarum clauſularū duarū
oſtēdebatur mala & peccata eſſe facta per Ver-
bum. Nam cum ſine exceptione aliqua dicatur
q̄ omnia ſint facta per ipſum i. deſt. per verbum
& qui omnia dicit, nihil excipitur: videtur q̄ mala
& peccata ſint facta per verbum. Rurſus, cū ma-
la & peccata nō ſint niſi, quia per nihilo Deus
nō damnat hominē, & tamen damnat ipſum p̄
mala & peccata: cum ergo ſi factio per Ver-
bum non excludatur niſi ſolum niſi, v. q̄ ab
huiusmodi factio nō excludatur mala & pec-
cata. Sciendum ergo q̄ cum diſt. Omnia per ipſum
facta ſunt) nō pōt intelligi niſi de factibilibus.
Nam ſicut ſub hoc nomine Animal nō cōueni-
entur niſi animalia: ppter quod ſi diceret talis
die Deus produxit omnia animalia, non poſſes
mus ex hoc arguere, q̄ Deus illa die produxe-
rit lapides, quia ſub nomine animalium lapides
comprehendi non poſſunt. Sic à ſimili cum di-
citur, Omnia per ipſum facta ſunt) non poteſt
hoc intelligi niſi de factibilibus, quia ſub nomi-
ne factorum ſolum factibilia poſſunt denomi-
nari. Mala ergo & peccata, quæ non ſunt facta
bilia ſed defectibilia, & quæ non ſunt factiones
ſed defectiones ſub factis vel factibilibus compre-
hendi nō poſſunt. Omnia. n. facta & omnes fa-
ctiones habent cauſam efficientem mala enim
& peccata nō habēt cauſam efficiētē ſed defi-
cientem, & non ſunt factiones ſed defectiones:
quæ omnia concordant cum verbis Auguſtini
ſuprapoſitis. 1. 2. de Ciuit. Dei, cap. 7. vbi ait,
Nemo igitur quærat efficiētē cauſam malæ
voluntatis: nō enim eſt efficiēs cauſa ſed defi-
ciēs, quia nec illa. i. mala volūtas eſt effectio, ſed
defectio. Cum ergo dicimus omnia eſſe facta p̄
verbū, intelligitur de factibilibus nō de defecti-
bilibus, vel intelligitur de factiōnibus nō de de-
fectionibus. Argumentum ergo præſatum non
eſt ad

TIT 21.

est ad ppositū q̄ mala & peccata sint facta per Verbum, sed potius est ad oppositū q̄ talia nō sunt facta per Verbum, cum dictum sit q̄ talia nō sunt factio nes sed defectiones, quo pposito, non sunt factibilia sed defectionibilia. Nam fm causam debent iudicari quæ sunt ex illa causā cum ergo mala & peccata non habeant eā efficientē sed deficientē, talia non possunt esse facta a Verbo vel per verbum, cum Verbum sit naturā Deus, vt patuit supra per Hilariū exponentem illā clausulam, Et Deus erat verbum. Deus autē est in quo congregantur perfectiones omniū generū, vt patet per Philosophū, s. metaph. cap. de Perfecto, vbi vult q̄ aliquid dī bonū nobile vel perfectū modo vniuersali, in quo reperiunt talia vt sunt in vnoquoq̄ genere vt nihil inueniatur extra illā, s. bonitatem vel perfectionē & vt exponit Cōmēt. ista est dispositio primi principii. f. Dei. Nomine ergo Dei intelligitur aliqd perfectū omni perfectione, vel intelligitur aliqd bonū omni bonitate, & nobile omni nobilitate. Ideo de hoc primo principio. f. Deo dicit in 1. Metaph. q̄ Deus est viuus æternus in fine nobilitatis. Si ergo Deus est perfectus in fine, i. infinitæ perfectionis, & nobilis in fine i. infinitæ nobilitatis: Verbum, quod est natura Deus, q̄a habet eandem deitatem & eandē naturā diuinā cum patre & spiritu sancto, erit hoc modo pfectum, quia erit in fine perfectionis i. infinitæ perfectionis, & nullo modo poterit esse cā deficientis sed semper efficiens & perficiens: nullo ergo modo poterit esse causa malorū & peccatorū, quæ non sunt effectio nes nec perfectiones, sed defectiones. Mala ergo & peccata non sunt facta a verbo nec per verbum: quod declarare volebamus. Sed quid dicemus ad secundā clausulam ppositā, q̄ sine ipso factū est nihil? Nunqd vniū & peccata vel mala culpæ quæcūq̄, pro quibus damnatur homo, dicenda sunt esse nihil, vt concludamus de Deo factore nostro & creatore q̄ pro nihilo dānat creaturas suas, quia damnat eas pro viui & peccatis? Ad quod vī dices Augustinus super Ioānem, exponens istud verbum, Sine ipso factū est nihil i. peccatū, asserens q̄ peccatū dicit nihil, quia nihil sunt homines, q̄i peccant. Sed hæc r̄sio indiget declaratione, q̄o peccatū nihil est, & q̄o nihil sunt homines, cum peccant. Aduertendum ergo q̄ huiū declarationē, videlicet, q̄ peccatū nihil est, & q̄ nihil sunt homines cū peccant, accipere possumus ab Aug. 1. de Ciuit. Dei, cap. 7. quærit. n. ubi vnde hoc habet volūtas q̄ pot fieri mala, & quod pot esse causā malæ operationis, fm quæ modum nō erit cā efficiens sed deficientis, quia hoc est vniuersale in omni malo & in omni peccato q̄ nō habet eā efficientē sed deficientem. Et soluit ibidē q̄onem ppositam, inueniens q̄ voluntas sit quædam natura, & sit ex nihilo: vt est quædam natura, nō est cā deficientis, sed efficiens. Si ergo quærit vnde habet hoc vo-

luntas quod sit causa efficiens, & quod sit causa malæ operationis? Responderi pot, quod hoc non habet vt est natura quædam, sed vt est ex nihilo. Immo plus arguit ibidē August q̄ dicit voluntatem posse esse malā vel posse esse causam deficientem vt est natura quædam, idem est quod retorquere hoc in ipsum Deū, et asserere ipsum Deū fecisse naturas malas: quod falsum est. Nam, vt habetur Gen. 1. vidit deus cuncta quæ fecerat, & erāt illæ bonæ: quod exponēs Augustinus in Enchiridion ait, Vnūquodq̄ in se bonū est, sed omnia sunt valde bona, quia ex omnibus cōstat vniuersitatis admirabilis pulchritudo. Concludamus ergo ex his omnibus, & dicamus quod natura vt natura est nō est cā malæ voluntatis, sed hoc habet vt est causa deficientis & vt est ex nihilo: sic voluntas vt volūtas est, & vt quædam natura est, nō est causā malæ operationis, sed hoc habet vt est causa deficientis & vt est ex nihilo. Si ergo volumus hæc ad patrem re ad hominē, dicemus quod homo vt homo est & vt est natura quædam a Deo pducta, non est causa peccatū vel malæ operationis, sed hoc habet vt est causa deficientis & vt est ex nihilo. Ex his autem patere pot, bene dictum esse hoc quod Augustinus ait, & quod ponitur in Glossa, videlicet, quod peccatum nihil est, & quod nihil sunt homines cū peccant: quia posse peccare & posse deficere, hoc nō habent homines vt sunt natura quædam & vt sunt a Deo, sed vt sunt causa deficientis & vt sunt ex nihilo. Sed dices quod adhuc stat argumentum: nam i. peccatum est nihil modo quo dictum est: cū ergo Deus pro peccato damnat homines & angelos creaturas suas, ergo damnat eas pro nihilo. Ad hoc dici pot, quod peccatum est aliquid materialiter, sed est nihil formaliter: nam peccatū est operatio quædam, sed est operatio deficientis. Propter quod (formaliter loquendo) peccatum non est aliquid, quia non est aliquis effectus, sed est aliquis defectus & inde dictum est quod peccatum non habet causam efficientem, sed deficientem. Damnatur ergo Deus creaturas suas pro aliquo materialiter, quia damnat eas pro mala operatione quæ est aliquid materialiter: sed cū mala operatio sit quidam defectus, formaliter loquendo potius est nihil q̄ aliquid. Quid ergo damnatur Deus? patet quod damnatur solum quod ipse non facit, & quod nō est ex ipso. Nam peccata & malas operationes ipse nō facit, sed creatura facit, non vt est quædam natura & vt est a Deo, sed vt est quid deficientis & vt est ex nihilo. Totum enim quod facit in nobis Deus remunerat et præmiat: peccata autē punit & damnatur, quia nō facit ea in nobis Deus, nec nos facimus ea vt sumus a Deo, sed vt sumus quid deficientis & ex nihilo. Ex hoc aut potest patere quod peccata non sunt facta per verbum nec a verbo, cum Verbum sit natura Deus, & peccata non sint a Deo, nec a creaturis suis vt sunt a Deo.

Cap. III. In quo ostenditur per quatuor clausulas
las sequentes, quod mala & peccata
non sunt à verbo nec
per verbum.



Vt patet per habita dux fuerunt clausulæ proposi-
tæ, quarum prima est,
Omnia per ipsum facta
sunt. i. per verbum. Se-
cunda est, Et siue ipso fa-
ctum est nihil. i. siue ver-
bo. Has duas clausulas

propositas præcedit in
Euangelio Ioannis quatuor clausulæ, quarum
Prima concludit diuinarum personarum, quæstio
ad substantiam, vnicatem. Secunda concludit
& asserit eandem, quantum ad personas, alienatæ
& proprietatē. Tertia affirmat in diuinis personis,
quantum ad maiestatem, æqualitatē. Quarta asserit
in diuinis personis, quantum ad durationē æterni-
tatem. Cum ergo probatum sit sex modis, videli-
cet, per quatuor clausulas præcedentes, & per
duas clausulas propositas quod mala & peccata non
sunt à Verbo nec per verbum volumus hoc idē
ostendere per quatuor clausulas sequentes. Ses-
quantur, n. in Euangelio Ioannis omnia hæc quæ
sunt dicta, quatuor clausulæ, quarum est, Quod
factum est in ipso vita erat. Secunda est, Et vita erat
lux hominū. Tertia est, Et lux in tenebris lucet.
Quarta est, Et tenebræ eum non comprehenderunt.
Postea sequitur alia materia, Fuit homo
missus à Deo; de qua non intendimus prosequi
in hoc Tractatu. Aduertendū ergo quod primam
clausulam quæ est, Quod factum est in ipso vita
erat, Augustinus exponens super Ioanē, ait, De
ipso Dei verbo, siue de ipso Dei filio, quod ipse
est sapientia Dei. Omnia ergo sunt facta per
ipsum, quia omnia sunt facta per Verbum & oia
sunt in ipso, quia omnia sunt facta in Dei sapi-
entia, iuxta illud Psal. Omnia in sapientia fecisti.

Psal. 101.

Sed quæritur Aug. quomodo verum est, Quid factum est in
in ipso vita erat, cum lapides facti sint in ipso &
per ipsum, sed nunquam lapides viuunt? ergo esse
falsum, quod factum est in ipso vel et per ipsum vita
erat. Ad quod dici debet quod non hinc ex textu, Quid fa-
ctum est in ipso, vita erat; sed quod factum est in ipso
vita erat nam oia facta et non viuunt cuiusmo-
di sunt lapides & aqua & terra & alia non viuunt,
antequam herent erant vita in ipso. Vnde Aug.
sup. Ioan. & hinc in Glo. ait quod ipsa terra, quæ fa-
cta est, non est vita sed in Dei sapientia est quedam
ratio, quæ facta est terra; & hoc est vita. Et ponit
exemplum. Sicut arca in opere non est vita,
sed arca in arte, vel in artifice est vita. Sic terra, &
omnia quæ non viuunt, in seipsis, & ut sunt in
opere exteriori producta, non sunt vitæ sed ut
erant in Verbo quod est ars Dei patris plena rationē
omniū viuentium, vt vult Aug. de Trin. c. viti.

sunt vita. Nam in verbo et de non viuētibus sunt
rationes viuētes, aliter non esset ars plena rationum
omniū. Ad hoc et valent verba Psal. qui dicit
in. 1. Metaph. quod actio intellectus est vita. Et
quia supponit Deū esse intelligētē, ideo cōclu-
dit ipsum esse viuū, dicens ibidē, Deus igitur est
viuus, æternus in fine nobilitatis. Bñ ergo dictū
est quod quicquid factū est, in ipso erat vita antequam
fieret, quia rationes fiendōrum in Verbo, sunt rationes
viuentium: & quilibet talis non solum potest dici
quid viuens, sed et potest dici vita. Nam tanta est
Dei simplicitas, quod quæcūque prædicant de ipso
in concreto, possunt prædicari in abstracto: nam si
verificat de Deo quod est Deus, verificat de ipso quod
est Deus: & si verificat de ipso quod est viuens, veri-
ficat de ipso quod est vita: & quod dictum est de
Deo, veritatē habet de omnibus quæ sunt in Deo,
quæ quicquid est in Deo est deus, iuxta illud, Nihil
in Deo præter Deū. Ex his autem omnibus argua-
mus & concludamus mala & peccata non esse fa-
cta à verbo nec per verbum. Nam si verbum est ipsa
Dei sapientia, & quicquid factum est à verbo vel per
verbum, factum est in Dei sapientia, cum oīe malū &
peccatum factum sit cū quadā insipientia, & in qua-
dā ignorantia, quia, ut diximus per psalmistam, Omnia
malus ignorans: cōcludere possumus mala &
peccata non esse facta à verbo nec in verbo nec per
verbum. Rursus ut arguamus ex hac prima clau-
sula vt verba iacent, dicamus quod ipsum verbum est vi-
ta; & quicquid factum est in ipso vel per ipsum erat
vita in ipso & vivebat in ipso: cum ergo mala &
peccata, quæ sunt quidā defectus, deficiant à vi-
ta, & nunquam possint viuere vel esse vita in verbo,
quia tūc verbum esset artifex defectiuus, claro cla-
rius patet mala & peccata non posse esse facta à
verbo nec per verbum. Obiō per primam clausulam quæ
est, Quid factum est in ipso vita erat: quod mala &
peccata non possunt esse facta nec à verbo nec per ver-
bum, volumus hoc idē ostendere per clausulam se-
cundam, quæ est, Et vita erat lux hominū: quod expo-
nens Origenes ait, quod non est prætermittendū quod
vita præmittit lucem primo. n. agit euangelista de
verbo vt est vita, dicens Quid factum est in ipso
vita erat. Et postea agit de verbo vt est lux ho-
minū, dicens, Et vita erat lux hominū. Ipsum
verbum non solum est vita, sed et est lux omniū
hominū, iuxta illud quod in hoc eodē capitulo
hinc de verbo, Erat lux vera quæ illuminat omnem
hominē venientē in hunc mundū. Aduertendū
tūc quod non solum referendū hanc clausulam ad præce-
dētē tem primo agit de vita, quia primo dicit, Quid fa-
ctum est in ipso vita erat: & postea agit de luce,
cum subiūdit, Vita erat lux hominū: sed si cōsi-
deremus hanc eandē clausulam primo agitur de vi-
ta, quia primo nominatur hic vita: & postea agi-
tur de luce, cum subiūgitur quod huius nostræ vi-
ta erat lux hominū: quod ideo factum est secundum
Origenē, vt detur nobis intelligi quoddam non illu-
minantur nisi viuētēs: nam primo intelligitur ho-
mo spiritualiter viuere, quod pertinet ad esse,
quia

quia viuere viuētibz esse effe: & postea intelligitur illuminari, quod p̄uenit ad opera, vel agere, iuxta illud Matth. 5. Sic luceat lux vestra coram hominibus, vt videant vestra bona opera. Sicut ergo in corporalibus prius est esse q̄ agere, quia nihil agi nisi vt est in actu: sic & in spiritualibus prius habet aliquis spirituale esse, & postea ex tali esse competit ei spiritualiter agere. Propter quod Dionysius. 1. scap. de eccl. hier. vult quod prius debemus esse diuini, & postea operari diuina: vel quod idem est, prius debemus esse spirituales, & postea spiritualia agere. Hic enim fallit regula P̄k̄i volentis, quia bona facimus, boni sumus: immo & conuerso, quia boni sumus, bona facimus. Philosophus enim quia solo ductu rationis processit, non potuit videre de bonitate nostra prout habet esse ex infusione per gratiam, sed solum vt habet esse ex operibus. Redeamus ergo ad propositum, & dicamus quod Euangelista, scdm̄ Origenem, vitam pr̄mittit luci. Nam per vitam vel per viuere intelligimus esse; quia viuere viuētibz est esse; sed per lucem intelligimus operari vel agere. Nam opera sunt quę apparent in nobis propter quod sicut lux est illud quod se offert visui, sic opera nostra sunt illa quę se offerunt visui, & sunt illa quę testimonium perhibent de nobis, iuxta illud Ioannis. vbi Dominus ait. Opera quę ego facio testimonium perhibēt de me. Quod autem opera alimilimus luci, pater per id quod supra diximus. Sic luceat lux vestra coram hominibus, vt videant bona opera vestra. His itaq; excursis, volumus euidenter & clare declarare qđ diximus. Dicemus ergo quod per gratiam habemus spirituale esse, iuxta illud 1. Cor. 1. 5. Gratia Dei sum id quod sum; quod verum est ad literam, quia ipsum spirituale esse habemus a gratia: sed spiritualiter operari & agere habemus per virtutes. Spiritualiter ergo gratia pr̄cedit virtutes, sicut spirituale esse pr̄cedit spiritualiter agere: nulla. n. opera sunt meritoria nisi per gratiam, quia non possumus spiritualiter agere nisi per virtutes, nisi habeamus eā per gratiam. Possumus ergo ex his habere argumentum ad propositū, dicēdo quod Verbum est vita nostra, quia facit nos spiritualiter viuere, id est facit nos spiritualiter esse, dādo nobis gratiam, per quā habemus spiritualiter viuere & spirituale esse. Et ipsum idem Dei verbum vel Dei filius, qui est vita nostra, dādo nobis spiritualiter viuere vel spiritualiter esse per gratia: est lux nostra, dādo nobis p̄ virtutes spiritualiter agere & spiritualiter operari. Inspicientes ergo essemus, si diceremur a verbo vel per verbum esse mala vel peccata, a quo & per quod est nostrū spirituale esse dādo nobis gratiam & sit nostra spiritualia opera dādo nobis virtutes, cū virtutes

& gratia sint opposita nostris vitiis & peccatis, & ideo tollant & deleant quęcūq; vitia & peccata. Habio qđo per primā clausulam quę est. Qđ factum est in ipso vita erat. 1. nec a verbo nec p̄ verbum facta sunt mala & peccata: & osio hoc eodē per secūdā clausulam, quę est. Et vita erat lux hominibz: 1. volumus hoc idē declarare per tertiā clausulam quę est. Lux in tenebris lux cet. 1. Vbi Chrysostomus ait quod cū dicitur Lux in tenebris lucet, per tenebras mortem & errorem dicit: tenebrę. n. n̄ sunt errores & mors nostra. Nec tñ hoc est intelligendū fm̄ eodē Chrysostomum de luce corporali, quia illa nō lucet in tenebris, sed tollit & fugat tenebras: sed hoc intelligendū est de luce sp̄ali. 1. de luce Christi, quia p̄dicatio Christi in medio erroris & ignorantie erat, & adhuc est per doctos christianos & per imbutos doctrina Christi. Verē ergo lux Christi in tenebris lucet, quia errantes & tenebrosos conuertit. Quis ergo erit ausus dicere quod mala & peccata sunt a verbo & p̄ verbum, cū lux verbi luceat in tenebris, & quātum est de se semper conuertit errantes, & tollit mala quę sunt vitia vel peccata? His itaq; omnibus peractis, volumus per quartā clausulā quę est. Et tenebrę eum non cōprehenderūt. 1. declarare hoc idē, vbi Origenes ait, quod Verbum est vita, quę est lux hominibz sed stulta corda hominum istam lucem capere non possunt, quia peccatis suis aggrauantur. Si ergo peccata nos impediunt ne possumus capere istā lucem, quę est verbum Dei & filius Dei, nō debemus concedere quod peccata sint facta per verbum vel a verbo: quia effectus non impeditur, sed sunt apti nati ducere in cognitionem suę causę: si ergo mala & peccata essent facta per verbum, qđ est lux hominum, nō impedirent ne possemus capere talem lucem: immo nos disponent & habilitarent ad cognoscendum & capiendum eam, cum semper effectus ad capiendum & intelligendū suā causam nos habilitent & disponent. Secūdm̄ ergo decem clausulas, quatuor pr̄cedētes duas propositas, & quatuor sequētes, declaratum est decē vitiis mala vel peccata nō esse facta a verbo vel per verbum. Nam intelligēdo de malo p̄næ, vt supra diximus, cōcedere possumus tale malum esse factū a Verbo vel per Verbum, secundum quem modum dicitur Amos. 3. Si erit malum in ciuitate, quod Deus non fecerit. Quod intelligendum est de malo p̄næ, siue de tribulatione. Vnde glossa marginalis dicit ibidem, quod nō igit tribulatio nisi a Domino. Non ergo de malo culpę: sed de malo p̄næ vel de tribulatione fm̄ glossam est hoc intelligēdum. Et in hoc terminetur Tractatus iste, quem intinulari voluimus, De Defectu & deuatione malorū. peccatorum a Verbo.

FINIS.

ROMANI, HISTORICENSIS ARCHIEPISCOPI, ET AQUILA-
NIS PRIMATIS, ORDINIS FRATRUM EREMITA-
RUM SANCTI AUGUSTINI, DOCTORIS
RIS CLARISSIMI,

Tractatus de peccato Originali,
Qui iuxta septem sui nominis literas, septem Capis-
tulis terminatur.



Cap. I. In quo ponitur intentio operis.



Gen. 18

Gen. 18
Hier. 31.

Go cum sim pulvis
& cinis loquar ad
dominum meum di-
cens. Domine deus
iudex iustus, si om-
nes animæ tuæ sunt,
sicut anima patris, sic
& anima filii, porta-
bit ne filius iniquita-
tem patris? Veret-
ne inter nos illud vulgare proverbum, patres
cōmedunt vvas acerbas, & dentes filiorū ob-
stupescunt? Quod si sic non est, sed iustitia iusti
super est ei, & anima quæ peccaverit ipsa mori-
etur, quare innocentibus, & parvulis, liberi ar-
bitri vsum non habebimus. Protoplastorū no-
xa imputatur ad culpam? Erit ne peccatum ali-
quod non voluntarium cum per sanctos tuos
spiritus sancto inspiratos hanc sententiam profe-
ras, omne peccatum adeo voluntarium esse, quod
si voluntarium non existat, peccati ratio ē amittit-
ur. Isti namq̃ parvulo si per originem, quam vis-
tare non potuit, originale peccatum imputatur
ad noxam, non ne lateri cogimur esse peccatum
aliquod quod non voluntate, sed necessitate cō-
trahitur? Quod si huiusmodi culpe ideo subdi-
tur anima: quia carni corruptæ infunditur de-
ceat ne bonitatem tuam animā bonam a te ho-
mo deo creatam infundere corpori quod sedū-
tatis obnoxium esse cognoscimus? Quid est er-
go hoc originale peccatū? Quomodo parvulis
imputatur ad penam? Qua iustitia hoc cri-
men, culpe rationem assumit? Quomodo caro
infecta inficit animam? Per quam viam hæc
noxæ in baptismo dimittitur? Qualiter decet
tuam super abundantem clementiam animam,
tam purissime pro creatam permittere maculas
resurgit quia ad hæc lucide declaranda huma-
na industria minime sufficit, pater de cælis deus
cuius sapientia attingit a fine vici ad finem for-
titer, & disponit omnia suaviter. mittere digneris
eam de sede magnitudinis tuæ, ut tecum sit,
& tecum laboret, ut sciam quid de his accer-

**Cap. II. In quo determinatur quid origi-
nale peccatum, & quibus nomi-
nibus nominatur.**



Rarior de innixu auxilio
prius inuestigabo, quid est
originale peccatum. Putau-
erunt autem quidam origina-
le peccatum esse reatum pe-
ccati, pro peccato primi ho-
minis, ut recitatur a Magistro

a. Sententiarum, fm hoc ergo originale pecca-
tum culpa dici non debet. Ad quod dicendum,
forte mouebantur, quia non videbatur eis de-
cent nec congruum, innocentes infantes culpā
habere, qui (vt in prologo tetigimus) liberi ar-
bitri vsum minime habuerunt. Sed quod origi-
nalis noxa sit iniquitas, & peccatum, satis aperit
Psalm. cum dicit. Ecce enim in iniquitatibus cōcep-
tus sum, & in peccatis cōcepit me mater mea.
Sed de hoc quomodo habeat rationem culpe
infra plenius describetur. Nunc autem inuesti-
gandū occurrit, quid nomine originalis pecca-
ti intelligi debeat. Inuenimus autem a sanctis (vt
pater per Aug. in de baptismo parvulorū) hoc
peccatum quinque nominibus nominari. Dicitur
enim Cōcupiscentia. Fomes peccati: Lex mem-
brorum, sine lex carnis: Langor naturæ: & Tir-
rānus. Itaq̃ vt appareat quomodo omnia hæc
nomina peccato originali conueniant, aduer-
tendum quod peccatum originale est, carentia
originalis iustitiæ, cum debito habendi eam. Sic
enim imaginari debemus, quod deus fecit ho-
minem rectum: sed ipse per auersionem a deo,
in finitū se misit questionibus, & in innumera-
bilibus modis peccandi se subiecit. Adam ergo
creatus est rectus, quia in eo omnia inferiora su-
perioribus erant subiecta: caro enim in eo erat
subiecta anime, quia nullus morbus, nulla pas-
sio, nulla indispositio poterat insurgere in car-
ne, quæ animæ repugnaret. Rursus vires inferi-
ores subiectæ erant superioribus, vt concupis-
cibilis & irascibilis sic erat subiecta menti & ra-
tioni, vt nihil in eis insurgeret, nisi fm ordinem
& dictamen rationis. Iste ordo quodammodo ius-
titiæ dici poterat, quia quodammodo iustum est
inferiora, suis superioribus esse subiecta. Diceba-
tur autem hæc iustitia originalis, quod dupli-
ci de causa poterat talem denominationem assu-
mere, videlicet, vel quia Adam a sui origine a
deo talem iustitiam acceperat, vel quia huiusmo-
di iustitia erat in posteror per originem transfe-
renda. Erat itaq̃ fm institutam naturam, hic
ordo salutis, ut quilibet saluandus haberet origi-
nalem iustitiam. Sed cum huiusmodi iustitia ex
deriuada in posteror per Adam, prout eramus
sumari

psal. 50.

iste est diffini-
tio Augustini.

futuri membra Adæ, consecuti fuiffemus origi-
nalem iustitiam, quæ fm ordinē instituta natu-
ræ, erat necessaria ad salutem. Vtrum autem suf-
ficiens esset, vel post illam originalem iustitiam
necessaria eēt superaddita gratia, si volebamus
proficere & salutem consequi, inferius ostenditur.
In præsentem autem sufficiat scire, hmoi iustitiā in
posterius deriuandam, sic esse necessariā, modo
quo diximus. Adam ergo peccante, & a suo su-
periori se auertente, ordo rationis poscebat, q
cum ipse noller suo superiori esse subiectus, q
eius inferiora superioribus rebellaret. Propter
qd cado statim inceptit rebellare animæ, & ince-
perunt insurgere in corpore contrariæ disposi-
tiones ipsius formæ, ideo Adam, qui potuit nō
mori si non peccasset, eo peccante, necessitatem
habuit moriendi. Super hanc quidem pugnam
fm quam corpus rebellauit animæ, super addi-
ta est pugna secunda, vt vires inferiores rebella-
rent superioribus, incepterunt, n. ex tunc insur-
gere primi motus, & concupiscentiæ in viribus
inferioribus, præter dictamē & ordinem ratio-
nis. Duo, n. contraxit Adam ex eo q se auer-
tit ab ipso deo, videlicet, necessitatem moriendi,
& necessitatē peccandi, quidā quidē stetit in sua
rectitudine, poterat non mori, & poterat non
peccare. Poterat, n. non mori, quia eo sic stante
nihil insurrexisset in corpore quod repugna-
ret animæ. Poterat non peccare, quia vires infe-
riores erāt omnino subiectæ superioribus. Ace-
perat, n. Adam per originalem iustitiam, vnde
posset stare, poterat, n. per eam omnia peccata
vitare: eo autem peccante, & a deo se auertente,
perdidit hanc originalem iustitiam, & hanc re-
ctitudinem, quia inferiora superioribus subiecta
erant. Et quia hmoi rectitudinem peccando pe-
didit, non potuit eam in posterius trāsfundere.
Hoc est ergo peccatū qd diximus originale, q
ipsum ex origine contraximus, i. carentia hmoi
rectitudinis, & hmoi originalis iustitiæ, cum de-
bino hñdi eam. Secundum, n. ordinem naturę
institutę necessaria erat originalis iustitia ad sa-
lutem consequendam, quia ergo ea caremus, &
eam vt sumus membra Adæ habere tenemur,
prius vō vel carentia originalis iustitiæ eē debi-
to habendi eā, est originale peccatum. Ex hoc
autem apparet, quate hmoi peccatum tot nomi-
nibus nominatur. Nam Adam perdendo origi-
nalem iustitiam dicitur fuisse vulneratus in natu-
ralibus, quia necessitatem habuit moriendi: vel
vulneratus, quia peccando natura eius facta est
inepta & inhabilis ad operandū bonū. Fuit ita
super spoliatus grauius: quia fuit spoliatus illa
rectitudine & illa iustitia, quæ gratis acceperat.
Tertio ex hoc factum est, vt vires inferiores su-
perioribus rebellarent. Quarto inde consecutū
est, vt in eo esset habitus ad concupiscendum.
Quinto ex hoc originem sumpsit, vt in eo esset
quædam infectio, quædam corruptela, & quæ-
dam pronitas ad peccandum. Prout ergo fuit

vulneratus in naturalibus, qd vulnus quoddā
do est deriuatū in posterius, dicitur originale pec-
catum, languor naturę. Prout vero fuit spolia-
tus grauius, hmoi peccatum nominatur tyran-
nus, quia tyranni est semper spoliare subie-
ctos. Tertio quidem prout vires inferiores res-
bellauerūt superioribus, hoc peccatum dicitur
lex membrorū, fm quem modū loquitur Apo-
stolus ad Ro. dicēs, Video aliam legē in mēbris
meis repugnantem legi mentis meæ. Quarto
vero prout ex hoc fuit in Adam, & etiam in no-
bis habitus ad concupiscendum, dicitur concu-
piscētia. Nam originale peccatum, non dicitur
concupiscētia, quia sit actualis concupiscētia,
sed quia est habitus ad concupiscēdum. Quinto
autem prout ex hoc fuit in Adam & est in
nobis quædam corruptela & quædam proni-
tas ad peccandum, huiusmodi peccatum dicitur
somes peccati.

Cap. III. In quo determinatur, quomodo Originale
peccatum paruum impu-
tatur ad penam.



Vltima Dei exigit, vt
sicut est duplex pec-
catum, originale, &
actualis, ita duplex sit
pena, damni, i. & sen-
sus: pena autem dam-
ni respōdet peccato
originali, sed pena
sensus (vt communiter
ponitur) respōdet actua-
li. Hę autem due pęnę quodāmodo se habēt
ad inuicem sicut ipsa peccata. Nam sicut contin-
git aliquos solum originale peccatum habere q
nunquā actualiter peccauerunt, aliquos vero
qui supra peccatum originale plura peccata ac-
tualia addiderunt, ite aliqui puniuntur solum pę-
na damni, aliqui vero simul cum pęna dāni, ex-
perientur pęnam sensus. Sed dicit aliquis. An
oporteat sic has duas pęnas ad inuicem esse cō-
nexas ita, vt nūquā sit pęna dāni quāuis sit pę-
na sensus? nam cum naturale sit quod libet ex dā-
no dolere, dolor autē sine pęna sensus esse non
possit. pęna dāni (vt videtur) a pęna sensus sepa-
rari non poterit. Aduertendum ergo quod
licet pęna sensus a pęna dāni separari non pos-
sit, pęnam tñ dāni a pęna sensus separari eōtin-
git. Nullo, n. modo esse potest q in aliquo sit
pęna sensus, & tamen non sit in eo pęna dāni,
vt quod aliquis affligitur, erucietur, & sentiat pę-
nam, & tamen videat diuinam essentiam, quā vi-
dendo nō dicitur habere pęnam dāni. Quod
duplex de causis contingit, primo ex supera-
bundantia de electionis, secundo ex gratia con-
sumata quę requiritur ad hmoi visionem. Pri-
mo sic patet semper, n. delectatio diuinam deo

lorē & tristitiam, quare nō poterit esse super
excellens delectatio cum aliqua tristitia, vel do
lore: & quia in visione diuinę essentię erit de
lectatio superabundant, illa visio nullum dolo
rem, nullam tristitiam, poterit secum compatiri
quare esse non poterit quoddamque sentia do
lorem & pēnam, & tamen videat illam admira
bilem diuinitatem: ergo esse non poterit quodd
aliquis habeat pēnam sensus & tamen non ha
beat pēnam dāni. Secunda via ad inuestigandū
hoc idem sic ostenditur. Nam post hanc vitam
nunquā diuina essentia videtur ab aliquo qui
non sit omnino mundus, & in quo non sit gra
tia perfectā & consummata: in nullo autem tali
potest esse spēna sensus: ergo quicūque habet pē
nam sensus, de necessitate habet pēnam dāni, &
erit visione diuinę essentię. Non separaū igit
pēna sensus a pēna dāni: atamē econuerso eē
contingit. Potest enim quis habere pēnam dā
ni absq; eo qd experiantur pēnam sensibīlē. Sciē
dum tñ quod dānificari aliqū est ipsum priuā
ri aliquo bono: bonum ergo illud vel est natu
rale, vel supernaturale: si enim habemus pēnā
dāni, quia priuamur aliquo naturali bono, non
video quin ad talem pēnam in habente vsum li
beri arbitrii nō sequatur tristitia, dolor, & pē
na sensus. Sed si per pēnam dāni priuamur su
pernaturali bono, nūq; ad talem dānum rōna
biliter sequitur pēna sensus: quia irrationabile
est trīstari de carentia alicuius boni, quod scdm
naturam obtinere non possumus: vt si fm natu
ram volare nobis non cōpetit, irrationabile est
si trīstemur, si volare non possumus. Sic qā ori
ginalis iustitia, quę fm ordinem naturę institu
tę requirebatur ad salutem consequēdam, erat
bonū superadditum naturalibus: & quia ipsa di
uina visio est bonū supernaturale, paruuli dece
dentes solum in originali peccato, si priuantur
visione diuinā, habent pēnam dāni: sed non po
ter hoc dolent, vel trīstantur: nec etiam habēt
pēnam sensus, quia vident bonum illud esse su
pernaturale, de cuius carentia irrationabile est
dolere. Viso, quomodo pēna dāni separari pōt
a pēna sensus, de leui patere potest, quomodo
iusto iudicio Dei originale peccatum paruulis
imputetur ad pēnam, nō ad pēnam sensus, sed
dāni. Quāto enim ad pēnam sensus & maxime
si illa pēna sit æterna, filius non portabit iniqui
tatem patris, nec patres fm hmōi pēnam come
dente vuar acerbās, & dentes filiorum, oblitus
scent. Sed anima quę peccauerit ipsa morietur,
inquantum ad pēnam dāni: & potissime si hui
usmodi pēna dāni sit carentia boni, supernatu
ralis, iuste in iniquitas patris filio imputatur. Vt si
aliquis rex castrum aliquod daret militi, eius filii
ex successione hæreditaria castrum illud possi
dere debebant: si autem miles ille e contra regem
forfecerit, nonne iusto iudicio castrum perde
ret, quo perditio filiū priuaret illud? Itaq; in hoc
nulla iniuria fieret filio, quia castrum illud libe

raliter fuit militi a rege collatum, & filii per pa
trem debebant consequi tale castrum, quare eo
peccante, iuste filii incurrunt huiusmodi pēnā.
A simili ergo quia originalis iustitia liberaliter
fuit collata ipsi Adā, quāz debebat in posteris
transfundere, eo peccāte & hmōi iustitiam amit
tente, nō potuit eam transfundere in posteros:
quare nos Adā filii per priuationē patris, pri
uati sumus hmōi iustitiā & rectitudine origina
li. In hoc tamen nulla iniuria facta est nobis, qā
illa iustitia quodāmodo donum supernaturale
erat. Igitur cum nos ab Adam proeesserimus
naturaliter, forte iniuria fieret nobis, si sic proce
dendo, priuaremur naturalibus bonis: sed si sic
procedendo naturaliter, non cōmunicatur no
bis originalis iustitia vel aliquod aliud superna
turale bonum, in nullo iniuriatur nobis deus,
nec de eo possumus rōnabiliter conueniri. Pri
uati ergo originali iustitia quę fm ordinem na
turę institutę erat necessaria ad salutem, nisi per
gratiam Dei, & per lesam medietatem Dei &
hominum liberemur, non possumus salutē eō
sequi: quare carebimus diuinā visione, & ppter
originale peccatum habebimus pēnam dāni.
Sed hoc non iniuste fit, nec propter hoc nobis
iniuriatur deus, quia hoc dānum quod incurri
mur propter originale peccatum, non est pri
uatio boni naturalis, sed supernaturalis. f. grā.

Cap. IIII. In quo determinatur, quomodo
originale peccatum assumit ratios
nem culpę.



Vibrabatur a multis tū
omne peccatum sit vo
luntarium, & adeo sit
voluntarium qd si nō
est voluntarium nō est
peccatum, qd origina
lis noxa cum non vo
luntate, sed quadam nec
cessitate originis cōtra
has, habeat rōnem peccati, & maxime quomo
do: habet rōnem culpę: nam culpa super pe
ccatum vī addere voluntarium inordinationē:
concedimus enim aliquando peccatum esse in
agentibus naturaliter, dum tamē hmōi agentia
contingat inordinate agere: vt si per actionem
naturalem sim sextus digitus in manu, vel eōm
gar aliquod aliud mōstrum, dicimus esse pecca
tum in natura, non tamen ibi esse culpę: videt
ergo culpa omnino importare voluntariū ve
quium & inordinationem. Et cum August. ait
in lib. de libero arb. Omne peccatum esse voli
tarium: accepit peccatum prout est dñm: quod
culpa. Igitur licet forte per originem possemus
salutare nos contra rationem peccatum prout peccā
tum extendit se ad actiones naturales, quia ge
neratio & origo sunt opera naturę: nullus
men

men modo (vt videtur) per originem saluare potuerimus quoddam contra hamus culpam, vel quoddam contra hamus peccatum vt est id est quoddam culpa. Sciendum itaque quoddam peccato & culpa respondet pena, quare si videre volumus quomodo originale peccatum habeat rationem culpae, videndum est qualis pena debeat talis peccato, & quomodo paruuli per huius culpam puniuntur. Ad hoc autem intelligendum valet exemplum superius positum de milite accipiente castrum a rege. Si ergo miles accipiens castrum a rege forsesceret contra ipsum, contra quem forescendo perderet castrum, quo perditio priuarentur filii eius dicto castrum: insurgeret quolibet quomodo filii puniuntur ex castris amissione. Ad quod esset ratio manifesta. Nam filii militis contra regem forsescendo dupliciter considerari possunt. Primo, vt sunt quaedam personae in se. Secundo, vt sunt filii patris, vel vt sunt membra patris militis. Si considerantur huiusmodi filii vt sunt quaedam personae in se, non puniuntur, nec peccant: non puniuntur quidem, quia eis finis non debetur hoc castrum. Si autem debetur eis castrum hereditas, hoc non est vt sunt quaedam personae in se, cum eis finis non fuerit hoc castrum tributum, sed hoc solum esse contingit, in quantum sunt membra patris, vel in quantum in sunt membra dicti militis, qui ab illo milite ad suos filios erat castrum hereditas deriuanda: quare si huiusmodi filii non puniuntur vt quaedam personae in se, sed solum vt sunt quaedam membra patris, et solum puniuntur in parte, qui secundum hunc modum non puniuntur in se, sed in parte, ad hoc quoddam talis punio sit iusta non oportet quod peccauerint in se, sed in parte. Sufficit ergo culpa patris quantum ad hunc modum punitionis quod huiusmodi noxa imputetur filiis. Quod ergo deum est de castrum quod miles a rege accepit suis posteris relinquendum, intelligendum est de originali iustitia, quam accepit Adam a deo in suos posteros filios deriuandis: sicut ergo milite fore faciente contra regem iuste amitti castrum a rege acceptum, sic Adam se auertere a deo, iuste amittit originalem iustitiam, quam ab ipso nullis praecedentibus meritis, sed solum gratis accepit. Ipso itaque Adam originalem iustitiam amittente, in posteros filios eam nequit transfundere, quia nullus dat quod non habet. Videntur ergo ex hoc filii Adae, ex peccato patris esse puniendi, quia nascendo non accipiunt originalem iustitiam, quam accepissent si Adam eorum pater in sua rectitudine permanisset. Si ergo quaeratur si filii Adae puniuntur, quia originalem iustitiam non accipiunt nullam difficultatem habet ratio, si prius dictum ad memoriam reducant. Patet enim, quod si considerentur filii Adae vt quaedam personae in se, non puniuntur: quia nullo bono priuamur, quod sit eis debitum finis. Sed si considerantur in quantum sunt membra patris, sic aliter quo modo puniuntur, quia non transfunditur

in nos originalis iustitia, quae secundum ordinem naturae instituitur per Adam patrem nostrum in nos transfundenda erat: quare si nos carendum originali iustitia non punimur vt sumus aliquid in nobis ipsis, sed vt sumus membra ipsius Adae: ad hoc quod talem punitionem iuste patiamur, non oportet quod peccauerimus in nobis ipsis, sed sufficit quod peccauerimus in Adam. Et ista est sententia apostoli ad Romanos. vbi probat nos omnes esse peccatores non per operationes factas in nobis ipsis, sed quia peccauimus in Adam: peccatum enim illius hominis, mors transiit in omnes homines, & omnes peccauerunt in illo. Hoc est ergo quod Apostolus ait, quod sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intrauit, & per peccatum mors ita & in ois homines mors pertransiit, in quo vno homine, scilicet Adam omnes peccauerunt. Ex hoc autem apparet potest quomodo originale peccatum sit voluntarium. Nam si peccatum non imputatur originale peccatum ad culpam vt sunt aliquid in se, sed vt sunt membra Adae, ita quod coheret hunc originale peccatum vt ex Adam descendunt non oportet huiusmodi peccatum originale esse voluntarium per vsum liberi arbitrii existentem in pueris paruulis, sed sufficit huiusmodi peccatum esse voluntarium per voluntatem Adae, & per vsum liberi arbitrii existentem in Adam. Et ista est sententia Augustini contra Iulianum haereticum contenti nullum peccatum esse in paruulis. Inquit enim Iulianus: Si per hominem peccatum intrauit in mundum, vel hoc est ex voluntate, vel ex natura. Si ex voluntate, mala est voluntas quae peccata facit: si autem ex natura, mala est natura. Cui respondet Augustinus. Quod ex voluntate peccatum est. Sed vltimius posset quaerere Iulianus, dato quod aliquid peccatum sit ex voluntate vt peccatum actuale, vtrum originale peccatum ex voluntate sit. Cui respondet Augustinus. Quod ex voluntate est originale peccatum, quia hoc est ex voluntate primi hominis seminari, vt in illo esset, & in ois transiret. Patet ergo quod sicut per peccatum originale punimur, sic est culpa, & sic est voluntarium: punimur autem vt sumus membra Adae: ideo sufficit quod per hoc peccatum peccauerimus in Adam, & quod fuerit voluntarium in ipso.

Cap. v. In quo determinatur quomodo caro infecta inficitur animam.



Sta fuit obiectio Iuliani haeretici contra Augustinum contra Augustinum. Dicitur quod praefatus Iulianus Augustinum per quod peccatum inuenitur in paruulis. Non peccat ille qui nascitur, non peccat qui gignitur, non peccat deus qui condidit, autem quare ergo trinitas, per quae forma, sicut tota peccata trinitas & subsidia innocentiae peccatum singulis in-

Lib. 3. cap. 5.

ibid. et cap. 24.

Lib. 3. contra Iul. per totum: & praecipue cap. 24.

trinitas

traffe. vel ingressum habuisse? Cum ergo Deus A Omnes ergo animæ sunt delæ, & non magis est anima patris, quam anima filii: quia omnes animæ immediate producantur a deo: nulla ergo rationalis anima educitur de potentia materiæ, sed quælibet sigillatim a deo creando infunditur, & infundendo creatur. Cum. n. intelligere quid est actus rationalis animæ, sit per abstractionem a materia, sufficienter ostenditur rationalem animam, cuius est habere talem operationem, de potentia materiæ non esseeductam. Secunda autem opinio falsa contra originale peccatum, est dicere, non esse in paruulitraductionem originis, sed similitudinem per transmigrationem. Hoc est ergo quod Aug. alt in lib. de Baptismo paruulorum loquens de ipsi Pelagiani hæretici dicebant Sciendum est hæreticos quosdam, qui nominati sunt Pelagiani, dixisse peccatum primæ transgressionis in aliquos homines non propagatione, sed imitatione transisse: consueuerunt enim filii imitari progenitores. Dicebant ergo Pelagiiur hæreticus peccatum originale esse in paruulis, non quia per originem aliquod peccatum contrahant, sed quia per originem in peccato consueuerunt filii imitari parentes. Secundum hoc itaq; si hæc positio vera esset, plene solueretur difficultas secunda. Nam cum dicebatur quod parentes mundi & baptizati generabant filios mundos, & sine originali peccato, patet quod si hunc modum tales filii non nascuntur immuni, nec per originem contrahunt peccatum hoc, sed solum dicuntur habere originale peccatum imitando parentes. Sed hæc positio Pelagii ita re non potest, quia pbat eam sententia Apostoli Quid Rom. 5. omnes peccauimus in Adam, & quod oēs nati Epe. 2. ra nascimur filii re. Hoc etiam sancti volunt. Vnde Greg. ait quod non ex carnis delectatione in cap. 15. cōcepti, culpam originalem nobis cōtraimus. primi Reg. cir. Er Aug. in lib. de natura & gratia, vult paruulos peccatum ex origine contraxisse. Ad tertiā autem difficultatem vitandam Magister secunda Cep. 3. do sententiarum, singularis opinionis esse videtur: nam ut saluaret quod caro infecta in Adā inficit animam omnium posteriorum filiorum, posuit quod nihil est de veritate carnis in filiis, nisi quod a parentibus contraxerunt. Vult. n. quod nihil de alimento transeat in veritatē humanæ naturæ. Illud ergo quod a parentibus traximus, in seipso multiplicatur, & confurgit in tantam quantitatem, quanta sufficit ad veritatem humanæ naturæ: & quia sem hunc modum dicendi, nihil de exteriori materia conuertitur in veram carnem naturaliter & carnaliter, quæ quid est in humanis corporibus, dicitur fuisse in primo homine: sem hoc itaq; soluitur difficultas tertiā. Supponebatur enim animā rationalem posse coniungi alicui carni, de qua nihil omnino fuit in primo parente: propter quod arguebatur quod si caro illa non fuit infecta in Adā, non potuit inficere animam. Sed opinio hæc Magistri, stare non potest. Improbauimus enim

cam

Cep. 18.

Psal. 52.

q. 3. de Refor.
mor.

eam diffusus in quibusdā specialibus quæstio-
nibus. Ad præsentem autem sufficit dicere, quod si
talis esset hominis generatio, non esset naturalis
sed miraculosa quod est in cōueniens. Vt ergo
prædictæ tres difficultates tollantur de medio,
vt sciamus quomodo infici in paruulis anima,
& per quam viam peccatum originale subintrat
instantes: sciendum quod (vt supra tetigimus)
originale peccatum est carentia originalis iustiti-
æ cum debito habendi eam. Si enim Adam in
sua rectitudine stetit, filii nati ex eo consecuti
fuissent originalem iustitiam, & nati fuissent in-
nocentes. Sed Adam peccante, & originalem
iustitiam amittente, non potuit eam transfunde-
re in posteros. Quare sicut in Adam post pecca-
tum fuit carentia originalis iustitiæ quā hēre de-
bebat: sic & in filiis fuit carentia illius iustitiæ quā
iustitiam tenebantur habere in quantum erant
membra ipsius Adæ. Et quia hæc carentia cum
debito habendi eam, est originale peccatum: cū
in ipsis infans sit talis carentia, in ipsis infan-
tibus erit originale peccatum. In peccato enim
originali tria est considerare. Primo, carentiam
ipsius originalis iustitiæ. Secundo, infectionem
animæ. Tercio, naturalem originē, per quam
talis infectio cōtra hitur. Tripliciter ergo circa
hanc materiam errare coningit: quia vel erratur
circa ipsam originalem iustitiā: & secundum hoc
oriebatur difficultas prima. Vel erratur circa
ipsam originem naturalem, & sic insurgat dif-
ficultas secunda. Vel cōtingit error quātum ad
infectionem animæ: & quātum ad hoc habebat
ortum tertia difficultas. Si hæc ergo tria plene
declarare poterimus, sufficienter patefactū erit
quod queritur. Propter primum ergo, sciendum
quod iustitia originalis nō erat donum ex debi-
to naturæ adeptum, sed ex largitate creatoris
gratis datum. Nō ergo sic imaginari debemus,
quod animæ ex sua natura debeatur originalis
iustitia, quæ vnita carni, huiusmodi perfectionē
sue naturæ debitam, perdit. Sed animæ filiorū
Adæ, hoc modo habuissent originalem iusti-
tiam: quia si primi parentes nō peccassent, & ori-
ginalem iustitiam nō perdidissent, cōcepissent
sine libidine, & hoc modo in posteros origina-
lem iustitiam transfundissent: animæ ergo filio-
rum Adæ cōiunctæ carni, cōceptæ sine libidi-
ne, originalem iustitiam habuissent. Igitur ad
hoc quod anima cōtra hat originale peccatum,
nō oportet eam esse ex traduce, vel esse educā
de potentia materis: vt arguebat difficultas pri-
ma: sed sufficit eam esse cōiunctam carni libidi-
nose & ex corruptione conceptæ. Oriebatur
itaq; difficultas prima ex errore circa originālē
iustitiam: quia supponebat eam esse donum na-
turæ debitum, nō gratis datum. Secūda autē dif-
ficultas sic tollitur. Nam homini cōpetit duplex
generatio: vna carnalis, secundum quam accepit
esse naturalis: alia vero baptismalis, secundum quā
accepit esse gratia. Quātū ergo ad generationem

primam, nascitur homo natura filius iræ,
quia concipitur in originali peccato. In omni-
bus ergo considerandum est quod est per se, &
diminendum quod est per accidens. Ille ergo
baptizatus generans filium, vel generat ipsum
vnde carnaliter natus, vel vnde spiritaliter re-
generatus. Si vnde spiritaliter regeneratus,
cum per huiusmodi regenerationem absolua-
tur ab originali, producit filium absq; origina-
li. Si generat eum vnde carnaliter natus, cum
secundum hoc in originali nascatur, quātū-
cūq; sit ipse baptizatus, generabit filium in ori-
ginali conceptum. Cum ergo generatio filio-
rum sit naturalis, quātūcūq; parentes sint ba-
ptizati, (quia non generant vnde renatis: vnde
de nati) faciunt filios in originali conceptos.
Et ista est solutio Aug. in lib. de Baptismo paru-
ulorum, qui ait parentes baptizatos generare
filios in originali, quia non generant filios se-
cūdam generationem illam quā de nouo sunt
nati: sed potius secundum eam, quā carnaliter
& ipsi prius sunt generati. Vnde idem ibidem
ait: quod sicut homines circumcisi generant fi-
lios non circumcisos, & sicut granum a palea pur-
gatum, generat granum a palea nō purgatum:
sic homo baptizatus & ab originali mundatus,
generat filium ab originali nō mundatum: quia
sicut granum producit aliud granum non ex
eo quod est a palea excussum, sed quia est cum
palea ortum: & homo circumcisi generat ex
eo quod carnaliter natus est cum præputio, nō
ex eo quod est postea circumcisi. Sic homo ba-
ptizatus, non generat ex eo quod est spiritalis
ter regeneratus, & ab originali absolutus: sed
generat ex eo quod est carnaliter generatus &
in originali conceptus. Difficultas ergo secun-
da, dicens, ex parentibus baptizatis & ab origi-
nali absolutis, debet procreari filios ab origi-
nali mundatos: oriebatur ex errore circa gene-
rationem naturalem: i referebat enim difficultas
illa generationem filiorum in regenerationem
spiritualem, non in generationem carnalem.
Tertia autem difficultas sic soluitur. Nam non
debemus imaginari infectionem & turpitudi-
nem animæ quam contrahit ex originali, esse
per appositionem alicuius turpitudinis, sed ma-
gis per subtractionem alicuius decoris, & alicuius
pulchritudinis. Dupliciter enim posset des-
turpari corporalis imago: primo, per appositionem
luti, vel alicuius alterius turpitudinis vel
infectionis: secundo, per subtractionem alicuius
pulchritudinis, & decoris: vt si imagini ams-
putaretur nasus, vel euellere nūtur oculi, detur-
pata diceretur. Sic & in proposito, non infici-
tur anima ex originali peccato, sicut inficitur
imago ex luto: quia hoc modo infectio car-
nis animam inficere non posset, cum sit quid
spirituale. Sed est ista infectio per carentiam cu-
iusdam pulchritudinis, & decoris: vt per caren-
tiam originalis iustitiæ, quæ esset decor & pul-

3. sup. 17.

D

chriudo aīe, & quam haberet anima si cōiū-
geretur caroi non libidinose, & non ex cor-
ruptione concepta. Quare ad hoc quod secun-
dum hunc modum incitatur anima, non opo-
ret totam carnem filiorum carnaliter, & mate-
rialiter fuisse in Adam, ut Magister opinabatur,
sed sufficit q̄ per propagationem sit caro libi-
dinosē concepta. Patet ergo quiddam incitatur ani-
ma cuiuslibet paruuli ab originali pctō; & pec-
catum originale inquinat infantes nou obitan-
te quod anima non est ex radice, ut tangebatur
difficultas prima, & non obstante quiddam con-
guit aliquos generari ex parentibus baptizatis, ut
tangebatur secunda difficultas: & etiam non ob-
stante q̄ tota caro nostra nō fuerit materialiter
& carnaliter in Adam, ut difficultas tertia præ-
tendebatur.

*Cap. VI. in quo determinatur, quomodo in
baptismo dimittitur noxa ori-
ginalis peccati.*



Videmus difficultas ori-
tur ex prædictis, quomo-
do originalis noxa di-
mittitur in baptismo. Di-
cebatur enim q̄ origina-
le peccatū est languor
naturæ, concupiscentia,
lex membrorum, tyrannus
iustitiam, & fomes peccati.

Cum ergo homines baptizati adhuc in seip-
sis sentiant concupiscentiam, aptitudinem ad con-
cupiscentiam: & cum videant quandam legem
in membris suis repugnantem legi mentis sue:
& cum ex hoc sit in eis quidam fomes peccati, &
quidam langor naturæ, & vltetius sit in eis quo-
dammodo quidam tyrannus, quia ex hoc habet
quādam promptitudinem ut seruiant peccato;
qualiter cōḡ accipitur originale peccatum, nō
videtur quod dimittatur in baptismo. Sciēdum
ergo qd̄ (ut patet ex habitis) originale peccatū
est carentia originalis iustitiæ cum debito habē-
di illam. Si enim requirebat ordo naturæ iustiti-
tutē, ut ad consequendam salutem, necessaria
esset originalis iustitia: quare cum originalem
iustitiam fm ordinem illum debeamus cōsequi
in quantum effemus membra ipsius Adæ, patet
quod salutem cōsequi debueramus fm ordinē
naturæ iustitiatæ, existentes membra ipsius Adæ.
Peccante itaq; Adam, ordo ille non solum fuit
interruptus, sed etiam quodammodo fuit in cō-
trarium permutatus ita quod sicut ex Adam pa-
toparētē fm naturam iustitiatam nati fuisset
innocentes, & habentes originalem iustitiam
fm naturam corruptam ex Adam nascimur
naturā filiū iustitiatæ, & priuamur illa rectitudine natu-
rali. Itaq; fm hūc ordinem quem habemus ad
Adam non solum salutem non consequimur,

A sed in ipso morimur, quia in ipso peccauimus
omnes. Oportuit ergo q̄ per alium ordinem
cōsequeremur salutem. Propter quod in hoc
fuit maxima dei dispensatio, quoddammodo vnus
genitum filium suum factum sub lege, factum
ex muliere, per quem adoptionem filiorum re-
ciperemus, & per quem possemus salutem cōse-
qui. Est igitur dare naturam in triplici statu, scilicet
in statu innocentie: corruptam, si restitua-
tam. Innocens quidem natura d̄ deo est creata,
sed per Adam est corrupta, per Christū vero
mediatorem dei & hominū est restaurata. Hoc
ergo modo dimittitur originale peccatū in bas-
issimo, non quia nobis restituatur originalis ius-
titia, sed quia dimittitur nobis debitum habendi
eam. Nam in statu naturæ innocentie, si perma-
nissēmus in tali statu, habuissēmus originalem
iustitiam: nunc autem in statu naturæ cor-
ruptæ non habemus eam, sed quidam sumus in
tali statu, tenemus eam habere. Quando autē
per baptismum sumus membra Christi, qui na-
turam humanam reparauit, absoluiamur a de-
bito habendi eam. Debemus ergo imaginari
duos Adam: vnum terrestrem, ut protoplastū
nostrum: & vnum celestem, ut ipsum Christū.

Ante ergo baptismum sumus in ordine Adæ
terreni, & sumus membra illius Adæ: & quia Adæ
data fuit originalis iustitia in statu naturæ con-
ditæ, necessaria erat originalis iustitia ad salutē
consequendam ut esset per habitam manifestum:
& quādiu sumus in tali ordine, tenemus origi-
nalem iustitiam habere. Baptismus itaq; hoc fa-
cit, q̄ per baptismum cōsepulti sumus morti
Christi, & facit nos membra Christi, ut iam nō
vltetius dicamur esse de ordine ipsius Adæ ter-
reni, sed magis de ordine ipsius Adæ celestis.
Et quia originalis iustitia necessaria erat nobis
quādiu eramus membra Adæ terreni, & quādiu
eramus in ordine illo: nunc autē in ordine alio
constituti & facti membra Christi, absoluiamur
a debito habendi originalem iustitiam, & ad cō-
sequendam salutem non tenemur habere eam:
quia existentes membra Christi cōferuntur nobis
a deo quoddam donum, ut gratia baptisma-
lis, quæ (ut patebit) est ponor ad salutem conse-
quendam, q̄ esset originalis iustitia, quam conse-
qui fuissēmus per Adam, si ipse in sua rectitudi-
ne permanisset. Vnde quodammodo simile est
de cōsecutione salutis, sicut est de transitu
cus iustitiæ magnæ aque. Si enim esset aqua magna,
quādiu non esset ibi pontis, nescientes nauare ne-
cessaria esset nauis, si vellent transire aquam: fas-
cto autem ibi ponte haberent homines alium
ordinem, & aliam viam ad transcendendum aquā,
& sine naui posset aquam transire, immo pontis
potior esset q̄ nauis ipsa ad transcendendum. Sic
quodammodo est in proposito, quādiu sumus
membra Adæ terreni, ante quā sumus membra
Christi, tenemur originalem iustitiam habere:
facti autem membra Christi per gratiam baptis-
malem

Rom. 5.

Gal. 4.

Rom. 6.

Rom. 7.

Epht. 2.

malem, possumus consequi salutem absq[ue] ori-
ginali iustitia: absolui[mur] enim a debito habē-
di eam. Patet igitur verum esse quod diximus,
videlicet in baptismo dimitti originale peccatū,
non quia reddatur nobis originalis iustitia, sed
quia absolui[mur] a debito habendi eam. Et inde
est quod sicut in Adam omnes morimur, quia
per eum priuamur originali iustitia quam ha-
bere tenemur quādiu sumus membra eius sic
in Christo omnes viuificamur, quia in bap-
tismo confertur nobis per ipsum gratia bap-
tis-
malis, & absolui[mur] a debito habendi origina-
lem iustitiam. Relinquendo ergo imaginem
Adæ hominis terreni in quo morimur per ca-
rentiam originalis iustitiæ, & debitum habē-
di eam, & portandi imaginem Christi hominis
cælestis, in quo viuificamur, dimittitur nobis
originale peccatū. Vnde Apostolus primo
ad Cor. 15. ad hoc nos hortat dicens. Quod
primus homo ex terra terrenus, secundus hō
de celo cælestis. Et subdit. Quod sicut portat
veteris imaginem terreni, ita portemus imagi-
nem cælestis. Vnde ibidem ait, quod sicut in A-
dā omnes moriuntur, ita & in Christo om-
nes viuificantur. Dicamus ergo quod origi-
nale peccatū ratione qua dicit earentiam
originalis iustitiæ, non est formaliter culpa,
sed magis est quedam habilitas ad culpam. Ra-
tione vero qua dicit debitum habendi eam, ha-
bet quod sit formaliter culpa. Ex eo igitur q[uo]-
d tenemur, vel debemus habere originalem ius-
titiam, & non habemus eam, est nobis culpa ori-
ginalis. Quare si in baptismo absolui[mur] a
debito habendi originalem iustitiam, remittit-
ur nobis originale peccatū, in quantum ha-
bet rationem culpæ. Ratio autem, quare in ba-
ptismo dimittitur nobis debitum habendi ori-
ginalem iustitiam, est, quia datur nobis gratia
baptismalis, quæ potior est ad consequendam
salutem, quam iustitia originalis. Nam secun-
dum Magistrum, secundo sententiatur, per ori-
ginalem iustitiam solum habebat Adam quod
posset stare, non autem habebat quod posset
proficere. Sed per gratiam baptismalem non
solum consequimur quod possumus stare, sed
etiam quod possumus proficere. Quare sicut vo-
lens transire aquam non teneretur habere na-
uigium si esset ibi pontis; quia pontis in transi-
eum est nauigio potior; sic si volumus salutem
consequi, non tenemur habere originalem ius-
titiam si habuerimus gratia baptismalem: quia
in consequendo salutem, huiusmodi gratia
est potior quā illa iustitia. Quod non sic in-
telligendum est quod gratia baptismalis simul
cum originali iustitia non esset potior ad conse-
quendum salutem, quā illa iustitia sine hac
gratia: cum per talem gratiam possumus me-
teri, & proficere, per originalem vero iusti-

tiam solum stare. Ex hoc ergo apparet quod li-
cet gratia baptismalis simpliciter loquendo quā-
rum ad consequendam salutem sit potior quā
originalis iustitia, ætatem hæc & illa quodam
modo se habeant sicut excedentia, & excellē-
tia. Nam quantum ad standum potior erat origi-
nalis iustitia, quia illa non solum tollebat peccatū,
sed etiam habilitatem ad peccandum: gratia
vero baptismalis licet peccatum & culpam
tollat, non tamen tollit habilitatem & po-
tētiā ad peccandum, sed solum eam debili-
tat, & minuit. Ex hoc ergo apparere potest in-
tellectus illius verbi Augu. in libro de Nuptiis
& concupiscentia, q[uo]d dimittitur concupiscentia
carnalis in baptismo, nō vt nō sit, sed vt non impu-
tetur ad peccatū. Per baptismum ergo non tollit
concupiscentia vt non sit, quia nō redditur nobis
originalis iustitia: sed tollitur vt nō imputetur
in culpam, quia absolui[mur] a debito habendi
eam ex quo debito originale peccatū, culpæ
rationem habebat.

Lib. 1. ca. 25.

Cap. VII. In quo determinatur quos
modo decet diuinam clementiam
inspicere animam cor
poribus maculis
latis



Vt nonnulli de sua
intelligentia præsumē-
tes, volentes diuinā me-
riti iudicia, dicentes nō
deceat diuinam boni-
tatem, & clementiam,
inspicere animā cor-
poris maculato: Sed cū
deus sit ipsa bonitas, &

ipsa clementia, quicquid voluntate diuina com-
pletur in opere, totum ordinatum & iustum est
penitus iudicandum: Verum quia intellectus
humani nescit quæscere nisi dictorum ratio
assignetur, possumus triplici v[er]o ostendere quom-
modo hoc deceat diuinam clementiam, & boni-
tatem. Sumitur autem hæc triplex ratio secun-
dum quod triplex bonum in rebus aspiciamus,
videlicet, vniuersale, speciale, & personale. Est
enim quilibet homo primō quidam persona
in se secundo, est in specie humana tertio, est
pars vniuersi. Prout ergo est pars vniuersi, res
fertur ad bonum vniuersale. Prout vero est in
specie humana, habet ordinem ad bonum spe-
ciale. Sed prout est quædam persona in se, est in
se ipso quoddam personæ bonum. Primi
itaque via sumpta ex bono vniuersali, sic patet
nam spectat ad vniuersalem causam principis
liter intendere vniuersale bonum: vbi ergo nō
impediretur vniuersale bonum ex aliquo par-
ticulari malo, decet principem vniuersi permit-
tere aliquod particulare malum, ne impediat

Dist. 14. 41

59

